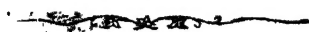

ষড়দর্শন সংগ্রহ।

কলিকাতা

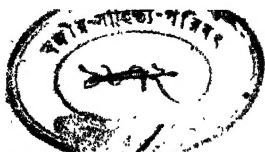
৩১ নং গুলু ওস্তাগরের লেন,

ভড় কোং দ্বারা

প্রকাশিত।

শন ১২৩৫ সাল ৭

ষড়দর্শন সংগ্রহ ।

সাধ্ব্যদর্শন ।

এই দর্শন সেই মহর্ষির কৃত, যিনি শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্নেব
অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, যিনি যোগবলে এই প্রকাণ্ড
লক্ষ্যকে প্রত্যক্ষের অতিথি করিয়াছেন, এবং যিনি কল্পাস্ত
পর্যন্ত স্থায়ী । সেই কপিল নামক মহর্ষি দেখিলেন যে, এই
জগন্মণ্ডলে সকলেই ত্রিবিধ তাপে তাপিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, *
আধিভৌতিক, † আর আধিদৈবিক ‡ ছুঃখেছুঃখিত, এমনত
কোন সংসারী ব্যক্তি নাই, যে ঐ তাপত্রয়ে তাপিত না হয় ।
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, অথবা আধিদৈবিক, ইহার অন্ততম

* আধ্যাত্মিক ছুঃখ দ্বিবিধ ; শারীর আর মানস । ব্যত,
পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ধাতু ত্রয়ের বৈষম্য নিমিত্ত জ্বরাদি রোগজন্য
যে ছুঃখ তাহাকে শারীর ; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
ভয়, ঈর্ষ্যা, দিবাৎ ও প্রিয় বস্তুর অদর্শনাদি জন্ত যে ছুঃখ
তাহাকে মানস ছুঃখ কহে ।

† মরুতা, পশু, পক্ষী, সর্প, বৃক্ষিক ও স্থাবরাদির দ্বারা
যে ছুঃখ হয় তাহাকে আধিভৌতিক ছুঃখ কহে ।

‡ বক্ষরাক্ষস বিনায়ক প্রভাদির ভাষণে নিবন্ধন ছুঃখে
আধিদৈবিক ছুঃখ কহে ।

পুংখ সকলেরই আছে। কিন্তু ঐ তাপত্রয় হইতে নিস্তারের উপায় সূচ্যরূপে কিছুই নির্দিষ্ট নাই। যদিও শ্রুতিতে লিখিত আছে যে তাপত্রয় নিবৃত্তির নানা উপায় নাই, কিন্তু এক মাত্র বিবেক অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই উহার উপায়, তথাপি ঐ বিবেক যে কি রূপে সম্পাদন করিতে হয় তাহার সবিশেষ বিধান সূচ্যরূপে শ্রুতিতে লিখিত নাই; সূত্ররাং উহা থাকা না থাকা সমান হইয়াছে; এমত ব্যক্তির সংখ্যাও অস্তুি অল্প বাহারা শ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া বিবেক সম্পাদন করিতে পারেন। অতএব ঐ বিবেক সম্পাদক কোন সহজ উপায় উদ্ভাবিত করা অবশ্য কর্তব্য এই বিবেচনা করিয়া জীবগণের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ পুংসর বিবেকোপযোগী ষড়ধ্যায়ী এই সাত্ব্য শাস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন, এবং শিষ্য প্রশিষ্যাদি দ্বারা ক্রমশঃ ঐ বিবেক শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও কৃতকার্য হইলেন। এক্ষত সাত্ব্য গ্রন্থ যে কত আছে তাহার সংখ্যা হয় না।

এই দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সাত্ব্য অর্থাৎ গুণনা করিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে সাত্ব্য দর্শন কহে। ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এইঃ—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, আর গন্ধ তন্মাত্র এই পাঁচটী তন্মাত্র, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, জ্ঞান, রসনা, আর ভক্ত, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পানি, পাদ, বায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়েন্দ্রিয় স্বরূপ মন, আকাশ, বায়ু অগ্নি, অল, ও পৃথিবী এই পাঁচটী মহাভূত, আর পুরুষ। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কেহ কেবল-প্রকৃতি, কেহ কেহ কেবল বিকৃতি,

কেই বা প্রকৃতি বিকৃতি উভয়ের স্বরূপ, আর কেই
অনুভব; মূলপ্রকৃতি মহত্ত্বের কারণ বলিয়া প্রকৃতিস্বরূপ,
কিন্তু উহার আর প্রকৃত্যন্তর নাই বলিয়া উহা কেবল প্রকৃতি ।
মহাদাদি পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্ত সাতটি ভর প্রকৃতি বিকৃতি উভয়া-
স্বক, কারণ মহত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকৃতি আর অহঙ্কার তত্ত্বের
প্রকৃতি । অহঙ্কার তত্ত্ব মহত্ত্বের বিকৃতি আর পঞ্চ তন্মাত্র ও
ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি বলিয়া উভয়াস্বক । এবং পঞ্চতন্মাত্র
অহঙ্কারের বিকৃতি ও পঞ্চমহ ভূতেব প্রকৃতি বলিয়া উহারও
উভয়াস্বক । ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চ মহাত্ম উহার কোন তত্ত্বান্তরের
প্রকৃতি নহে এবং যথাক্রমে অহঙ্কারও পঞ্চতন্মাত্রের বিকৃতি
একত্র উহার কেবল বিকৃতি । আর পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী,
তিনি কাহার প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে একত্র অনুভব অর্থাৎ
না প্রকৃতি না বিকৃতি ।

মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত যে
স্বর, রজঃ, ও তমোগুণ তাহাদিগের স্বরূপ, নিত্য, নিষ্কল,
অনাশ্রিত, অর্থাৎ কোন আশ্রয় অবলম্বন না করিয়াই অবস্থিত
অসংযুক্ত, অবিভক্ত, স্বতন্ত্র, অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্বান্তরের
সাধারণ্য ব্যতিরেকেই স্বকার্য্য করণে সমর্থ, অচেতন, লজ্জাস্বক
এবং পরিণামী । মহত্ত্ব অবধি যাবতীয় পদার্থ এই দৃশ্যমান
মহতী মহীমণ্ডলি প্রভৃতি মহাত্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ মূল
প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম্পরায় পরিণামবিশেষ, অর্থাৎ যেমন দধি
ও তজ্জাদি দুগ্ধেব বিকার বিশেষ, সেইরূপ কার্য্যজাত মূল
প্রকৃতির বিকার বিশেষ, মূল প্রকৃতিই কার্য্যকৰ্ণে ত্রিকৃত
হইয়াছে । যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, দধির বিকার নবনীত

জননীতের বিকার স্রুত হইলেও হৃৎকেন্দ্র দধি ও স্রুতা দিগ মূল-
 কারণ বলা যাইতেছে, সেই রূপ বধন সকল কার্যাই সাক্ষাৎ
 পরম্পরায় মূল প্রকৃতির বিকারস্বরূপ হইতেছে তখন মূল
 প্রকৃতির বে “মূল প্রকৃতি” * এই নামটী যৌগিক হইতেছে
 ইহা কোন ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন। এই প্রকৃতি স্ব
 স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ মায়াদ্বারাই জগৎকার্য
 সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ বৈদান্তিকদিগের যে মায়াবাদ নির্দিষ্ট
 আছে তাহাতে কোন প্রমাণ নাই বরং তদ্বিরোধী ভূরি ভূরি
 প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা পদ্মপুরাণে পার্শ্বভীর প্রতি

ঈশ্বরের বাক্য ।

+ “মায়াবাদমলচ্ছাত্রঃ প্রচ্ছন্নঃ বৌদ্ধমেব চ ।” মথৈব কথিতং

* মূল = আদি, প্রকৃতি = কারণ বিশেষ, মূলপ্রকৃতি = আদি
 কারণ ।

+ এই সকল বচনের তাৎপর্যার্থ এই ; মায়াবাদ আশ্রয়
 অসং শাস্ত্র এবং বাহ্য আন্তর্য শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ; (কিন্তু
 ইহা বাস্তবিক আন্তর্যশাস্ত্র নয় নাস্তিক শাস্ত্র) । কলিকালে
 ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া অ্যমিই এই শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি
 লোক নিন্দিত কতকগুলি শ্রুতির বগাশ্রুত যে বিরুদ্ধার্থ আছে
 তাহাই প্রদর্শন করাইয়া কর্মকাণ্ড ত্যাগের কথা লিখিয়াছি ।
 এবং সর্বকর্ম ত্যাগ প্রযুক্ত যে নৈকর্য্য তাহাও লিখিয়াছি ।
 পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছি । এবং
 ব্রহ্মের যথার্থ রূপ যে নিগূঢ় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে ।
 কালযুগে নিগিল জগতের মায়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । আমি
 জগতের সংহারের আশয়ে বেদের অযথার্থ অর্থের সহিত
 মায়াবাদ মহাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি । বাস্তবিক ইহা ৩ বৈদিক
 অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্যনহে বেদমূলক মাত্র ।

দেবী কলৌ ঐ জগৎপিতা । অপার্কঃ ক্রতিবাক্যানাং প্রদর্শকঃ
লোকগর্হিতম্ । কুর্ন্বস্বরূপত্যাগাদমতচ প্রতিপাদ্যচে । সর্ব-
কুর্ন্বপরিভ্রংশাৎ নৈকত্বাৎ তত্র চোচ্যেত । পরাম্বদীবেয়োরৈক্যং
ময়াত্র প্রতিপাদাতে ব্রহ্মণেছপরং রূপং নিষ্ঠুৰং দর্শিতং ময়া ।
সর্বস্য জগতোহপ্যত্র নাশনার্থঃ কলৌ যুগে । বেদার্থব্যাখ্যানাসং-
খ্যাবাদমবেদিকং । মরৈব কথিতং দেবী জগতাং নাশ-
কারণম্" ইতি ।

এই সকল বচনকে অপ্রমাণ, বা কল্পিত বলিয়া কি রূপে
স্বীকার করা যাইতে পারে । কারণ যদি কল্পিতই হইত, তাহা
হইলে কখনই ব্রহ্মমীমাংসার ও সাংখ্য সূত্রাদির ভাষ্যকার
পণ্ডিতপ্রধান রিজ্ঞানভিক্সু স্বীয় ভাষ্যে ঐ সকল বচন উদ্ধৃত
করিতেন না । বাহ্য ষ্টুত "বেদা বিভিন্নাঃ ক্রতয়ো বিভিন্নাঃ
মাসৌ মুনির্বিন্দ্য মতং ন ভিন্নম্ । ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যম্
মহাজনো যেন গতঃ স পবুঃ" * । ইত্যাদি প্রাচীন প্রবাদ-
ভূসারে অস্বাভাবিক এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য হইবার
সম্ভাবনা নাই ; এই ক্ষণে পুনরায় প্রকৃত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম ।

সহগুণ সূত্রস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক, অর্থাৎ সহগুণ দ্বারা
সকল বিষয়ের প্রকাশ হয় । সহগুণের বৃত্তি শাস্ত্রা, অর্থাৎ

* ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই ; বেদ সকল পরস্পর বিভিন্ন,
ক্রতি সকলও বিভিন্ন, এবং তাঁহাকে ইমুনি বলা যায় না বাহার
ভিন্ন নয় । অতএব বেদ, ক্রতি ও সূত্রাদি দ্বারা ধর্ম তত্ত্ব
নিশ্চয় করা কঠিন, ধর্মতত্ত্ব পরিতের গুহ্যর ন্যায় নিহিত স্থানে
সংস্থাপিত আছে । অতএব মহাজ্ঞানী বে পবু অবলম্বন করিয়া
গিয়াছেন তাহাই অবলম্বনীয় ।

সম্বন্ধে শাস্তা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বকর্ম্য সম্পাদন করে ।
 রজোগুণ দুঃস্বরূপ এবং উপষ্টম্বক, অর্থাৎ সম্বন্ধ ও তমোগুণ যে
 নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার প্রবর্তক স্বরূপ, যেমন বায়ু
 নিজে চলিত হইয়া অন্যান্য অচল বস্তুকেও সঞ্চালিত করে,
 সেইরূপ সম্বন্ধ ও তমোগুণ অর্চলেও রজোগুণদ্বারা চালিত হইয়া
 নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে । রজোগুণের বৃত্তি ঘোরা ।
 তমোগুণ মোহস্বরূপ, গুরু এবং আবরক ; দেখ যদি সম্বন্ধ ও
 রজোগুণ দ্বারা আবৃত বা নিমজ্জিত না থাকিত, তাহা হইলে
 উহার সর্বদাই স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিত, কখনই উহাদিগের
 কার্যের এরূপ নিয়ম হইত না । কারণ সম্বন্ধে রজোগুণদ্বারা
 সঞ্চালিত হইয়া যে কার্য করিবে তাহার নিবারণ কে ? আর
 রজোগুণের বধা কি বলিবে সে ত স্বভাবতই চঞ্চল । অতএব
 স্বীকার করিতে হইবে যে, উহার তমোগুণের দ্বারা আবৃত ও
 নিমজ্জিত থাকে বলিয়াই সর্বদা কার্য করিতে পারে না, কিন্তু
 যেমন সিংহ দুর্বলবস্থায় ভৃগুশৃঙ্খলকেও ধ্বংস করিতে না পারিয়া
 অতি নিকটস্থত ৬ স্তম্ভকেও নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু ঐ সিংহ
 উদ্রিক্ত হইতে-লৌহশৃঙ্খলকেও ভৃগু জ্ঞান করিয়া অতি দ্রুত
 বাস্তিকেও কাল কবলে নিষ্ক্ষেপ করে, সেইরূপ সম্বন্ধ ও রজো-
 গুণ অতুদ্রিক্তবস্থায় তমোগুণদ্বারা আবৃত থাকিলেও উদ্রিক্তা-
 বস্থায় যে তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব কার্য সম্পাদন
 করিবে তাহার বাধা কি ? এইরূপে যখন তমোগুণ দ্বারাই
 কার্যের নিয়ম হইতেছে তখন তমোগুণকে নিয়ামক বলিয়াও
 নির্দেশ করা যায় । তমোগুণের বৃত্তি মুঢ়া, ঐ বৃত্তি অবলম্বন
 করিয়া তমোগুণ কার্য করে । এই গুণদ্বয়ই নিজ নিজ কার্য

সম্পাদন কালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অবলম্বন করে, কেবল এক একটি গুণদ্বারা কোন কার্যই হয় না। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, ঐ গুণত্রয় যেহেতু পরস্পর বিরোধী ঐক্যব কার্যকালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবে কেন, বরং অনিষ্টাচরণ করিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, যেমন পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন সূন্দাসুর ও উপসূন্দাসুর। কিন্তু এ আপত্তি সূত্রদর্শীর নিকটেই রমণীয়, পণ্ডিতের নিকটে উল্লেখ্য নহে, যেহেতু পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বস্তু সকলও পরস্পরের সহকারিতা করে, এবং ঐ সহকারিতায় এক একটা অপূর্ণ কার্য ও সম্পাদিত হইয়া থাকে; যথা বর্ষি ও তৈলের দীপনির্ব্বাণে ক্ষমতা আছে, এবং দীপেরও ঐ উভয়কে ভক্ষণ করিবার শক্তি আছে, এতদ্ব্যতীত উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু দীপ ঐ উভয়ের সাহায্যেই যাবতীয় দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ করিতেছে; এবং যেমন বাত, পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও ইহাদিগের পরস্পরের সাহায্যেই শরীর ধারণ হইতেছে, সেইরূপ ঐ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পুরুষার্থের সম্পাদনার্থ পরস্পর পরস্পরের সহকারিতাবাপন্ন হয়।

আর যখন ঐ গুণত্রয়ের প্রত্যেক দ্বারা কোন কার্য হইতেছে না, কিন্তু উহারা একত্রিত হইয়াই নিখিল কার্য নিম্পন্ন করে ইহা স্থির হইল, এবং কার্যকারকের অভেদ ও অনন্তর প্রতিপাদিত হইবে, তখন কার্য স্বরূপ জগৎ যে ত্রিগুণাত্মক তাহা আর বলা বাহুল্য। আর যেমন নর ও মহুয়া অভিন্ন বলিয়া নরও বাহাকে বলা যায় মহুয়াও তাহাকে বলা যায়, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ যথাক্রমে সূক্ষ্মঃস্থঃ ও মোহস্বরূপ বলিয়া ঐ

ত্রিগুণাত্মক জগৎ ও সুখ দুঃখ ও মোহস্বরূপ তাহার আর সন্দেহ কি। যদিও যে বস্তু তাহার সুখস্বরূপ হয় সেই বস্তু কখনই তৎকালে তাহার দুঃখস্বরূপ হইতে পারে না বটে, কিন্তু কালান্তরে উহা সেই ব্যক্তির এবং তৎকালেই ব্যক্ত্যন্তরের দুঃখ ও মোহস্বরূপ হইতে পারে; যথা। যে রমণী যৎকালে নিজ নাথকের সুখস্বরূপ হইতেছে, সেই রমণীই তৎকালে সপত্নীরূপেও দুঃখ স্বরূপ হইতেছে এবং উদাসীন যুবক পুরুষান্তরের মোহস্বরূপ হইতেছে। অতএব এই রীতিক্ষেত্রে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে সুকল বস্তুই সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ।

মহত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্বদ্বারাই বাবদ্বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্যতা নিশ্চয় হয়, ঐ নিশ্চয়কে অধ্যবসায় ক্রম; অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম্য। এবং যেমন নীল পীতাদি বর্ণ ঘট পটাদির ধর্ম্য হইলেও “নীলোঘটঃ পীতোঘটঃ” ইত্যাদি স্থলে ঐ ঐ বর্ণের সহিত ঘট পটাদির অভেদ প্রতীতি ও ব্যবহার হইতেছে, সেইরূপ ধর্ম্য ধর্ম্মীর অভেদবশতঃ কোন স্থলে বুদ্ধিধর্ম্ম অধ্যবসায়ের সহিত ও বুদ্ধির অভেদ বোধ ও ব্যবহার হয়; এজন্য অধ্যবসায় শব্দেও বুদ্ধির নিদেশ বরা যাইতে পারে। ঐ বুদ্ধির আরও আটটি ধর্ম্ম আছে, যথা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। তন্মধ্যে আদিম বাঁটি সত্ত্বগুণসম্পন্ন বলিয়া সাত্ত্বিক, আর অন্তিম চারিটি তামস অর্থাৎ তমোগুণজাত, কিন্তু ঐ উভয় কার্য্যেই রজোগুণের সাহায্য আছে। ধর্ম্ম দুই প্রকার; অভ্যাদয়হেতু ও নিঃশ্রেয়সহেতু। যজ্ঞহানাদিজন্তু এবং ঐহিক পারলৌকিক সুখস্বপ্নাদিক যে ধর্ম্ম তাহাকে অভ্যাদয়হেতু, আর অষ্টাদশ যোগাদির অমর্ত্তান জন্তু

মুক্তি সাধন ধর্মকে নিঃশ্রেয়সহেতু ধর্ম কহে । প্রকৃতির সহিত
ক্রয়ের ভেদজ্ঞানকে বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞান কহে । রাগের অর্থাৎ
বিষয়াহুরাগের রাগের বিরোধী ভাবপদার্থকে বৈরাগ্য কহে
কেহ কেহ অভিধকে বৈরাগ্য কহে* ।

অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও
কামাবসায়িত্ব ভেদে ঐশ্বর্য্য অষ্টবিধ । অনিমা অণুতা, অর্থাৎ
অতি সূক্ষ্মতা ; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা শিলামধোও প্রবেশ শক্তি
জন্মে । লঘিমা লঘুতা, অর্থাৎ গুরুত্বগুণশূন্যতা ; এই ঐশ্বর্য্য
থাকিলে এমন লঘু হয় যে, স্থাকিরণকে অবলম্বন করিয়া
স্বর্গলোক পর্য্যন্তও গমন করিতে পারে । মহিমা মহত্ত্ব, অর্থাৎ
অতিশুলভতা ; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা অতি ক্ষীণ বাস্তিও প্রকাণ্ড
আকার ধারণে সমর্থ হয় । প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্য থাকিলে চন্দ্রকেও
অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করা যায় । প্রাকাম্য ইচ্ছার
অনভিঘাত, অর্থাৎ ইচ্ছার অপ্রতিরোধ । বাহার এই ঐশ্বর্য্য
আছে, সে যদি ইচ্ছা করে যে “যেমন অস্ত্রান্ত জনগণ জলে
উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করে আমি সেইরূপ জুঁমিতেই করিব”
তবে তাহাও কবিত্তে পারে । বশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত বা
ভৌতিক পদার্থ সকলেই বশীভূত হয় । ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত
ভৌতিক পদার্থ সকলের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারা যায় ।
সত্য সঙ্কল্পতার নাম কামাবসায়িত্ব ; এই ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি
যখন বাহ্য নংকল্প অর্থাৎ নিশ্চয় করেন, তখন তাহাই সিদ্ধ হয় ।
তাঁহার নিশ্চয় কখনই ব্যর্থ হয় না ; যদি বলেন যে, “এই আত্ম-
বুদ্ধি নারিকেল ফল ফলিবে, এই আমাবস্তার দিবসে চন্দ্র উদ্ভিত

* কেহ কেহ রাগের বিরোধী ভাব পদার্থকে অহুরাগ কহে ।

হইবেন, এবং এই মূর্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইবে" তবে তৎসাহি ঘটয়া উঠে ।

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চারিটি ধর্মের বিপরীত যথাক্রমে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য । এই চারিটি বুদ্ধির ধর্ম । অভিমানকে অহঙ্কার কহে । ঐ অবস্থার দ্বারাই "আমি করিতেছি, আমার গৃহ, আমা হইতে ধনী বা বিদ্বান্ পৃথিবীতে কেহ নাই, আমাকে সকলেই মান্য করে" ইত্যাদি অভিমান হইয়া থাকে, এজন্য অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম, ইহাতেই অভিমান ও অহঙ্কারের অভিন্নরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে যেমন নীল বর্ণের সহিত ঘটাদির । শব্দাদি পঞ্চতন্ত্রাত্ম অতি সূক্ষ্ম ও অবিশেষ পদবাচ্য, এবং দেবতা ও যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষের বিষয়, অশ্বনাতির ইন্দ্রিয়গোচর নহে । নয়নাতির ত্রুক্ষ পর্য্যন্ত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় ; এবং বাগ দি উপস্থ পর্য্যন্ত পঞ্চ কথেন্দ্রিয় দ্বারা অল্পক্রমে বাক্য প্রয়োগ, বস্তুর গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ অর্থাৎ পুরীষভ্যাগ ও আনন্দ অর্থাৎ রমণসুখ নিম্পন্ন হয় । এই উভয়-বিধ ইন্দ্রিয়ের কার্যেই মনের সহকারিতা আছে, এজন্য মনকে উভয়েন্দ্রিয় কহে । বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ ইহারা শরীরের অন্তরে থাকে, এজন্য ইহাদিগকে অন্তঃকরণ কহে । আর নয়নাদি উপস্থ পর্য্যন্ত দশটি ইন্দ্রিয় শরীরের বহিঃস্থিত বসিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ পদবাচ্য । অন্তঃকরণ তিন ও বাহ্যকরণ দশ ; এইরূপে করণ সমুদায়ে ত্রয়োদশটি, একারণ কিংবদন্তী আছে যে, করণ ত্রয়োদশ প্রকার ।

পঞ্চভূত স্মুল, অশ্ব দাতিরও প্রত্যক্ষের বিষয় এবং বিশেষ

পদ বচ্য। ঐ পঞ্চভূত ত্রিবিধ; শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। যাহারা সর্বপ্রধান তাহারা শান্ত, সুখস্বরূপ, প্রসন্ন এবং লঘু। যাহারা রম্ভোত্তম প্রধান, তাহারা ঘোর, ও দুঃখাত্মক। চঞ্চল, আর যাহারা তমোত্তম প্রধান, তাহারা মূঢ়, মোহস্বরূপ, গুরু এবং বিষন্ন। বুদ্ধি অবধি মহাভূত পর্যন্ত সকল তত্ত্বই অনিত্য, অব্যাপক সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, সংযোগী, বিভক্ত, পরতত্ত্ব, এবং ব্যক্তপদবাচ্য।

পুরুষ নিত্য, তত্ত্বাদিত্রিগুণশূন্য, চেতন স্বরূপ, সাক্ষী, কুটস্থ, ত্রুট্য। বিবেকী, সুখদুঃখাদিশূন্য, মধ্যস্থ ও উদাসীনপরবাহী। ইনি অকর্তা। অর্থাৎ কোন কার্যই করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য; তবে যে “আমি করিতেছি আমি সুখী বা দুঃখী” ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে সে ভ্রমমাত্র। বস্তুতঃ সুখ, দুঃখ বা কৰ্ত্তৃত্ব আমার নাই, সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম; দেখ, কখন পরমসুখজনক সামগ্রী সমবধানেও সুখ হয় না কখন বা অতি সামান্য বিষয়েও পরম সুখ লাভ হয়; আর কাহার রাজ্য লাভে এবং পালকে শয়নেও সুখ বোধ হয় না, কেহ বা ভিক্ষা লাভে ও ছিন্নমন্দেরাণীতে শয়ন করিয়াও পরম আনন্দ ভোগ কবে অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, সুখকর বা দুঃখকর কিছুই অনুগত নাই, যখন, যে বস্তুকে সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা যথাক্রমে সুখ বা দুঃখ হইয়া উঠে; অতএব সুখ দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম।

পুরুষ শরীর ভেদে নানা, অর্থাৎ এক একটা শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ এক একটা পুরুষ আছেন। যদি সকল শরীরের অধিষ্ঠাতা পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে একের জনম

বা মরণে সকলেরই জন্ম বা মরণ হইত, এবং একের সুখ বা দুঃখে অগম্যগুল সুখী বা দুঃখী হইত নন্দেহ নাই। কিন্তু যখন সুখ দুঃখের একরূপ নিয়ম রক্ষিয়াছে তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পুরুষ নানা, এবং যে পুরুষ যে রূপ কাৰ্য্য করে তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। যদিও আত্মার সুখ বা দুঃখাদি কিছুই নাট ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হওয়াতে “এক জনের সুখে অগম্য সুখী না হয় কেন?” এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, তথাপি যেমন “জংঘাপুঙ্গ সন্নিধানে অতি শুভ্র ফটিকও রক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধিস্ব সুখ দুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচনা করিয়া “আমি সুখী আমি দুঃখী” এইরূপ বোধ হয়, সকল ব্যক্তির ঐক্যাত্ম্যাপক্ষে একজনের ঐ রূপ বোধ হইলে সকলের না হয় কেন” এরূপ আপত্তির খণ্ডন হয় না। এবং “আমি ভোজন করিতেছি” ইত্যাদি যে ব্যবহার হইতেছে তাহা শরীরের ক্রিয়া লইয়াই সমর্থন করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব কিছুই নাই।

ঐ শরীর দ্বিবিধ ; স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা পিতার দ্বারা সম্পন্ন হয় ; মাতা হইতে লোম, বক্ত ও মাংস হয়, পিতা হইতে ঞ্জাযু, * অস্থি ও মজ্জা জন্মে। এই ছয়টি বস্তু ঘটিত বলিয়া স্থূল শরীরকে ষাটকৌশিক, এবং উক্ত রীতিক্রমে মাতা পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে মাতাপিতৃজ শব্দে নির্দেশ করা যায়। এই শরীরেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয় ;

এই শরীরই অস্ত্রে হয় স্ফটিকা, না হয় ভস্ম অথবা শৃগাল কুকুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবেক, যিনি যত যত ককম না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামর কবিত্তে পারিবেন না ; সকলই কিছু দিনের নিমিত্ত, অস্ত্রে আর দ্বিতীয় পথ নাই ; পৃথিবীস্থরেরও যে গতি দরিত্রেরও সেই গতি ।

সূক্ষ্ম শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, বর্ণেন্দ্রিয়, মনঃ, ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ তত্ত্বের সমষ্টি । ইহা নিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্বাস্ত স্থায়ী, এবং অব্যাহত, অর্থাৎ অপ্ৰতিহতগতি । সূক্ষ্ম শরীর শিলামধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক পরলোক গামী, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর কখন নর, পশু, পক্ষী শিলা ও বৃক্ষাদি, স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ কবে, এবং কখন স্বর্গীয়, কখন বা নারকীয় স্থূল শরীর, আর কখন পুনর্বার মনুষ্যাদি শরীর গ্রহণ করে । এই শরীরেরই স্বধ্বংস ভোগ হয়, এই শরীরের বিনাশ হয় না । প্রকৃতি স্বর্গের আদিতে এক একটী পুরুষের এক একটী সূক্ষ্ম শরীর নির্মাণ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম শরীর অধুনা আর জন্মে না । সকল পুরুষই জীবাত্মা, জীবাত্মাতিরিক্ত পরম পুরুষ পরমেশ্বরে কোন প্রমাণ নাই, ইহা স্বয়ং কপিলদেবই “ঐশ্বর্যসিদ্ধেঃ” এই স্বরূপ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, আর এবিষয়ে ষড় দর্শনটীকাকার পণ্ডিত প্রধান বাচ্চস্পতিমিশ্রও তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে যুক্তি দিয়াছেন এবং ঐশ্বর্য সাধক বুদ্ধি সকল খণ্ডন করিয়াছেন ; এ বিষয়ের প্রতীপোষণার্ণ দর্শনসংগ্রহকারও সর্বদর্শনসংগ্রহে নানা যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন এই সমস্ত পরে লিখিত হইতেছে । কিন্তু সাধ্বা প্রবচন ভাব্যাকার বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন যে, কপিলদেবের মতেও ঐশ্বর্য আছেন,

তবে যে “ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ” এই সূত্রে রচনা করিয়াছেন সেই কেবল বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রোত্টিবাদ মার্জ। অতএব “ঈশ্বরাত্বাৎ” এরূপ সূত্র রচনা না করিয়া “ঈশ্বরাসিদ্ধিঃ” এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, কপিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে পারিলে না এইমাত্র ; ফলতঃ ঈশ্বর আছেন ; ঈশ্বর নাই ইহা কপিলদেবের অভিপ্রোক্ত নহে।

“যেমন ঘট পটাদি জড়াত্মক বস্তু কোন চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, কিন্তু যখন সচেতন বস্তু অধিষ্ঠাতা হইয়া উহাদিগের আনয়নাদি করে, তখনই ঐ ঘট পটাদি স্বকার্য্য জলাহরণাদিতে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও জড়াত্মক, সুতরাং কি রূপে তিনি কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত বা শক্ত হইবেন? অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃতিরও একজন সচেতন ব্যক্তি অধিষ্ঠাতা আছেন ; কিন্তু জীবাত্মাকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু জীবগণ স্থলদর্শী ও অনর্কজজ্ঞাদি দোষে দূষিত ; জীবের, এমন কি শক্তি আছে যে জগৎ করণে প্রবৃত্ত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে, সুতরাং তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বায়ান্য পরমেশ্বরের সম্বাস্বীকার করিতে হইবেক। তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা” এই যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করা যেমন, “কাকে তোমার কণ লইয়া গেল” এই বাক্য অবগণ করিবারাত্র নিজ কণে হস্তার্পণ না করিয়াই কাকে প্রভিধাবন করা উপহাসনীয় অসঙ্গত ; কারণ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় বস্তু

কার্য্য করিতে পারে না ইহাই আদৌ অসিদ্ধ, যে হেতু
চেতনাধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অনেক জড় বস্তু কার্য্য করণে
প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, যথা অভিনবজাত কুমারের বুদ্ধি ও
জীবনধারণার্থ জড়াত্মক দুঃখ * প্রবৃত্ত হইতেছে এবং জনগণের
উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি জড় যে মেঘ সেও বর্ষণে প্রবৃত্ত
হইতেছে। অতএব জীবের কৈবল্যার্থে জড়াত্মক প্রকৃতিও
জগন্নির্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন
কি।

আর ঈশ্বর সংস্থাপনের আশয়ে “ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা
করিয়া প্রকৃতিকে জগন্নির্মাণে প্রবৃত্ত করেন, বা অসংখ্য প্রবৃত্ত
হয়েন” এই কথা বলা, যেমন তপনজনিত সস্তাপ শক্তির
আশয়ে প্রজ্জ্বলিত জ্বলনের দেবন করা সস্তাপ নিবর্তক না হইয়া
সমধিক সস্তাপের নিমিত্তই হইয়া উঠে, সেইরূপ (বিবেচনা
করিয়া দেখিলে) ঈশ্বরসাধক না হইয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বাদির
ব্যাঘাতকই হইয়া উঠে। দেখ, করুণাশব্দে পরের দুঃখ নিব-
রণেচ্ছা বুঝায়। সুতরাং “ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া
সৃষ্টি করেন” ইহার অর্থ এই হইল, পরমেশ্বর জীবের দুঃখ
নিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন; কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে কাহারও দুঃখ
ছিল না। দুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা প্রতিবাদীরাও
স্বীকার করিয়া থাকেন; তবে ঈশ্বর প্রথমতঃ কাহার নিবারণা-
শয়ে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, আর কিহেতুই বা সর্ব্বত্র পর-

* এস্থলে কেহ বলেন দুঃখ বহির্নিগমে প্রবৃত্ত হয়, আর কেহ
কহেন উহা নিজ অশ্বে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বালকের নিমিত্তই
হয়ে।

শেষের এইরূপ অসৎ হুংখের নিবারণে ইচ্ছা হইল ? যদি
 যোগ থাকে, তবেই তন্নিবারণার্থে ঔষধ সেবন করিতে হয়,
 নতুবা কোন বুদ্ধিবান্ ব্যক্তি স্তম্ভ থাকিয়াও ঔষধ সেবনে ইচ্ছা
 করে ? বরং তাহার প্রতি সর্বতোভাবে ঘেঘই প্রকাশ করিয়া
 থাকে । আর যেমন স্তম্ভ ব্যক্তির ঔষধ সেবনে রোগ হইবার
 সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া যদি কোন স্তম্ভ ব্যক্তি ঔষধ সেবন
 করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক
 বলিয়া ঠাণ্ডকে, সেইরূপ যদি ঈশ্বর জীবগণের হুংখ না থাকাতোও
 তন্নিবারণে সমুৎসুক হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে
 কোন ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বর অজ্ঞ ও অবিবে-
 চকের ভ্রাতৃ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইরাছেন এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা
 ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই বা আর কোপায় রহিল ; ঈশ্বর
 অশ্রাদাদি অপেক্ষাও অজ্ঞ হইয়া উঠিলেন । কিন্তু, এই দোষ
 পরিহারের নিমিত্ত জীবে হুংখ সঞ্চাবের পর পরমেশ্বর করুণা
 করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এই কথা বলাও অজ্ঞান জনধির তরঙ্গ-
 স্বরূপ বলিতে হইবে, যেহেতু তাহা হইলে “জীবগণের হুংখের
 আবির্ভাব হইলে ঈশ্বর তন্নিবারণের আশয়ে সৃষ্টি করেন, এজন্য
 সৃষ্টি হুংখকে অপেক্ষা করিতেছে, এবং সৃষ্টি হইলে হুংখের আবি-
 র্ভাব হয় এজন্য হুংখও সৃষ্টিনাপেক্ষা ।” এই পরস্পর সাপেক্ষতারূপ
 অন্যান্যাত্মীয় দোষ ঘটে । আরও দেখ, যদি পরমেশ্বর করুণা
 করিয়াই সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কখন কেহ-সুখী বা দুঃখী
 হইত না, যেহেতু সকলেই পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র এবং পর-
 মেশ্বর পক্ষপাতীদি দোষ শূন্য । অতএব সিদ্ধ হইল য, পরমেশ্বর
 নাই কেবল সচেতন প্রকৃতিই জগদ্রিখ্যাণে প্রবৃত্ত হইতেছেন ।

আর যেমন নির্মাণার অসম্ভবত্ব বুঝির সম্মিথানে অজীৱক গোহেরও ক্রিয়া হইতেছে, সেইরূপ জীবাত্মক পুরুষ সম্মিথানে তদ্বৎ স্বরূপ প্রকৃতিরও অগনির্মাণার্থ ক্রিয়া হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এবং যেহেতু স্বাধিকর্তৃক দৃষ্টদোষা স্ত্রী আর পামীর নিকটে যায় না তাহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষকর্তৃক দৃষ্টদোষা প্রকৃতি তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন আর তাঁহার সংসার সৃষ্ট করেন না। অথবা যেমন নর্ত্তকী নৃত্যদর্শনরূপ স্বকাৰ্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রজ দর্শাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। আর যথা কেবল পক্ষু বা কেবল অন্ধ ব্যক্তি স্বাভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারে না কিন্তু যদি অন্ধ ব্যক্তি পক্ষুকে স্বকীয় স্বক্ষে আরোহণ পুরঃসর তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে, তবে উভয়েই স্বাভিলষিতসম্পাদনে সমর্থ হয় এজন্ত ঐ উভয় পরস্পর সাপেক্ষ; সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে (অর্থাৎ পুরুষকর্তৃক অভেদে দৃষ্ট হইয়াই) তাহার সংসার সৃষ্ট করেন এজন্ত প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ, আর পুরুষও প্রকৃতিগত সুখ দুঃখকে আশ্রয়ত বিবেচনা করিয়া তন্নিবারণাভিলাষে মুক্তি প্রার্থনা করেন। ঐ মুক্তি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্ততাত্ব্যভি (অর্থাৎ ভেদজ্ঞান স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান) ব্যতিরেকে জন্মে না, সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারাই সম্পাদিত হয়, প্রকৃতি ব্যতীত সম্ভবে না এজন্ত পুরুষও প্রকৃতি সাপেক্ষ। অতএব সিদ্ধ হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ।

প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। এই মতে সকল কার্য্যই নত্ব অর্থাৎ সকল কার্য্যই উৎপত্তির পূর্বে স্ব স্ব কারণে

যুক্ত রূপে সংযুক্ত থাকে, পরে যখন আবির্ভূত হয় তখন তাহাকে উৎপন্ন কহে, আর যখন তিরোভূত হয় অর্থাৎ পুনরায় নিজ কারণে বিলীন হয় তখন তাহাকে বিনষ্ট কহে। বস্তুতঃ কোন কার্য উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না। দেখ, তিলের, ধাতুর ও জীৱন্তনের অণুরে যথাক্রমে তৈল, তণুল ও দুগ্ধ সর্বদাই আছে, কিন্তু যখন অল্পক্রমে তাহাদিগের পীড়ন, অবঘাত ও দোহন করা যায়, তখনই তৈল, তণুল ও দুগ্ধ উৎপন্ন হইল, একরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, নতুবা পূর্বে কেহ একরূপ ব্যবহার করেনা। কিন্তু, যেমন কুম্ভের অঙ্গ যখন বহিনিঃস্থত হয় তখনই আবির্ভূত হইল, আর যখন অন্তর্নিবিষ্ট হয় তখনই তিরোভূত হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ যখন কারণ হইতে কার্য বহিনিঃস্থত হয় তখনই আবির্ভূত ও উৎপন্ন হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে; আর যখন কারণে প্রবেশ করে তখন তিরোভূত ও বিনষ্ট হইল, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নৈমিত্তিক ও বৈশেষিক নতদ্বিধ অসৎ বস্তুর উৎপত্তি ও সৎ বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন না। কারণ যদি কার্য সকল পূর্বে অসৎ থাকে, তবে তাহাকে পরে সৎ করা কান্নার সাধা? এক বস্তুর পূর্বে যে রূপ স্বভাব থাকে পরেও সেইরূপ স্বভাব থাকে কখনই স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয়না; দেখ, অদ্যপি এমন ব্যক্তি দৃষ্ট বা শ্রুতিগোচর হয়েন না যিনি নীল বস্তুর পীত বা যজ্ঞবাক্যকে গো, জীকে পুরুষ বক্ষ্য পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন। আরও দেখ, যখন কারণ হইতে কার্য অভিন্ন হইতেছে, তখন কারণকে সৎ, কার্যকে অসৎ বলা কিরূপে সম্ভবে। এ হলে আপাততঃ একরূপ

অপত্তি হইতে পারে “যদি কার্য্য কারণের ভেদ না থাকে তবে তত্ত্বর কার্য্য পটদ্বারা যেরূপ আবরণাদি হইতেছে, তত্ত্ব দ্বারা সেরূপ না হয় কেন?” কিন্তু এ আপত্তি কোনক্রমেই বিচার গ্রাহ্য হইতে পারে না। দেখ, যেমন একজন বাহক দ্বারা শিবিকা বহন হয় না এবং এক মুষ্টি তৃণ দ্বারা অবিভক্ত বিগলিত বারিধারা নিবারিত হয় না, কিন্তু যথাক্রমে বাহক ও ভূণমুষ্টি সমূহ যথানিয়মে একত্রিত হইলে অনায়াসেই ঐ ঐ কার্য্য সম্পাদিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক তত্ত্ব দ্বারা আবরণাদি কার্য্য না হইলেও তাদৃশ বিলক্ষণ সংস্থান দ্বারা পটভাবাপন্ন তত্ত্ব সমূহ দ্বারা আবরণাদি কার্য্য হইবার বাধা কি? এবং পট রূপে অপ্রিয়ত তত্ত্ব দ্বারাই বা আবরণাদি হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার করিলে কোন হানি নাই, বরঞ্চ ভেদ স্বীকার করিলে অনেক দোষ ঘটে। দেখ, যে বস্তু যে বস্তু হইতে ভিন্ন হয়, সে বস্তুর সহিত সে বস্তুর, হয় সংযোগ, না হয় অপ্ৰাপ্তি পাকে; যেমন পদ্মতের সহিত বহ্নির ও বস্তুর সহিত শরীরাদির সংযোগ আছে, এবং হিমগিরির সহিত বিষ্ণাগিরির অপ্ৰাপ্তি রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা পটের সহিত তত্ত্বর সংযোগ বা অপ্ৰাপ্তি কিছুই স্বীকার করিবেন না, অথচ পটের সহিত তত্ত্বর ভেদ স্বীকার করিবেন। যাণ হউক, কার্য্য কারণের ভেদ পক্ষে এক প্রবল দোষ আছে; দেখ, বিভিন্ন বস্তুর গুণস্বাদি গুণ বিভিন্ন এবং ঐ ঐ গুণের কার্য্যও বিভিন্ন, আর বিভিন্ন বস্তুদ্বয় একত্রিত হইলে ঐ উভয়ের দ্বিগুণ গুণকর নিরন্ধন, গুণত্বের কার্য্যও দ্বিগুণ হয়। যথা, একপক্ষিক

স্বস্তিকের গুরু নিবন্ধন, তুল্যদণ্ডের বাদিশ অবনতি হয়
 দ্বিপলিক স্বস্তিকের বা এক পলিক স্বস্তিকদ্বয়ের গুরুদ্বারা
 ততোদিক অবনতি হয় ইহা বালকেরও অবিদিত নহে।
 স্তত্রায় কার্য্য কারণের বিভিন্নরূপতা স্বীকার করিলে ইহাও
 স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্যের গুরুত্ব হইতে কারণের
 গুরুত্ব ভিন্ন, এবং ঐ ঐ গুরুত্বের কার্য্যও ভিন্ন, আর কার্য্য
 কারণ একত্র হইলে ঐ উভয়ের দ্বিগুণ গুরুত্বের কার্য্যও
 দ্বিগুণ হয়। কিন্তু ইহাতে প্রাতিবাদী মহাশয়দিগের কোন
 উপকার নাই, স্বর্ণকারাদিরই অধিক লাভের সম্ভাবনা, কারণ
 একপলিক স্বস্তিকের সহিত তে লিত করিয়া যে স্বর্ণ স্বর্ণকার
 হস্তে সমর্পণ করা যায়, সেই স্বর্ণই অলঙ্কার হইলে দ্বিপলিক
 স্বস্তিকের সমতুল হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু ঐ এক পলিক
 স্বর্ণের গুরুত্ব, আর তৎকাণ্য অলঙ্কারের গুরুত্ব উভয়ে মিলিয়া
 দ্বিপলিক স্বস্তিকের গুরুত্ব সদৃশ হইতেছে, স্তত্রায় স্বর্ণকার-
 দিগের এক মুদ্রায় এক মুদ্রা লাভের সম্ভাবনা, ইহাতেই
 বোধ হয়, স্বর্ণকারের প্রাতি করুণা করিয়া অথবা তদন্ত
 তৈলবট গ্রহণের আশয়ে নৈরায়িক মহাশয়েরা কার্য্য কারণের
 ভেদ ব্যবহার আবিষ্কার করেন, নতুবা তাদৃশ সূক্ষ্মবুদ্ধি
 মহাশয়দিগের ভ্রম হইয়াছে এ কথা কে বলিবে। ফলতঃ
 কার্য্য যে অসৎ নয় ইহা তগবদ্বাক্যেই লিখিত আছে, যথা
 * “নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে নতঃ” ইতি।

* অসৎ বস্তুর কখনই উৎপত্তি হয় না। আর সহস্তর
 কখন অভাব হয় না।

এইরূপে যখন স্থির হইল যে, কার্য্য সং এবং ঐ কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে সং স্বরূপ নিজ কারণে স্বল্প রূপে থাকে, তখন “অসং কারণ হইতে সংস্বরূপ কার্য্য হয়” এই সৌগতদিগের সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত আন্তিমূলক ও অগ্রাহ্য তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। আরও দেখ, অসং বস্তু কখনই কারণ হইতে পারে না, অদ্যাপি কোন স্থলে কোন ব্যক্তি কখন দেখেন নাই, বা শ্রবণ করেন নাই যে, বদ্ধার পুত্র কোন কার্য্য করিতেছে, এবং শশশৃঙ্গ দ্বারা কোন অনিষ্ট হইল। কিন্তু এজন্ত বৈদান্তিকেরা যে কহেন “যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয় সেইরূপ সচ্চিদানন্দ পরাংপর ভ্রমে এই জগতের ভ্রম হইতেছে, বাস্তবিক জগৎ সং নহে,” ইহাও অসুচিত ও আশ্রোতব্য, কারণ রজ্জুতে সর্পের জ্ঞানকে যে ভ্রম বলা যায় তাহার কারণ বাধদর্শন, সেইরূপ সংকার্য্য বিষয়ে কোন বাধক দেখিতেছি না, তবে ভ্রম বলিয়া ভ্রান্ত হইব কেন? আরও দেখ, সদৃশ বস্তুতেই সদৃশ বস্তুর ভ্রম হইয়া থাকে নতুবা বিসদৃশ বস্তুতে বিসদৃশ বস্তুর ভ্রম কাহারও কখন হয় না, রৌপ্যে কখনই স্বর্ণের ভ্রম হয় না। সুতরাং জড়াত্মক জগতের ভ্রম কি রূপে অতি স্বচ্ছ সচ্চিদানন্দে সম্ভবে? অতএব প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করা কেবল নাস্তিকতা প্রকাশ মাত্র সন্দেহ নাই।

স্থিতির প্রক্রিয়া এইরূপ, প্রথমতঃ প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হয়, মহত্ত্বগোদ্রিত ঐ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়, রজোগোদ্রিত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র জন্মে, এবং

গন্ধতন্মাত্র হইতে গন্ধ মহাভূত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ, শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ হয়, আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শ তন্মাত্র এই উভয় হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ঐ দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে তেজঃ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। ঐ তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে জল হয়, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, আর রস। ঐ চারিটা তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী হয়, পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই গন্ধ মহাভূত হইতে চতুর্দশ ভুবন ও উদন্তবর্তী কার্যাজাত হয়।

পাতঞ্জল দর্শন।

এই দর্শন ভগবান্ পতঞ্জলি মুনির প্রণীত বলিয়া পাতঞ্জল শব্দে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ইহাতে যোগের বিষয় বিশেষরূপে নির্দিষ্ট থাকায় ইহাকে যোগশাস্ত্রশব্দে, এবং পদার্থ নির্ণয়ংশে সাক্ষাদর্শনের সহিত ঐকমত্য থাকায়, অর্থাৎ মতভেদ না থাকায় সাক্ষ্য-প্রবচন শব্দেও নির্দেশ করা যায়। সাক্ষ্যমতপ্রদর্শক কপিলমুনি, যে রূপ প্রকৃতি ও মহৎ তত্ত্ব প্রকৃতি পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব মহর্ষি পতঞ্জলিরও অন্তিমত কিছু কপিল মুতে জীবাত্মিরিক্ত, সর্বনিয়ন্তা, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্,

লোকাভীষ্ট পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হয় নাই *। ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক ঈশ্বরসত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ কারণেই কপিলদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনকে যথাক্রমে নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্য দর্শন কহে। পাতঞ্জল দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রথম পাদে যোগশাস্ত্র করিবার প্রতিজ্ঞা যোগের লক্ষণ, যোগের অসাধারণ উপায়স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদিগের স্বরূপ ও ভেদ, সম্প্রজাত ভেদে সমাধি-বিভাগ, সবিস্তার যোগোপায়, ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ, উপাসনা ও তৎফল, চিত্তবিক্ষেপ, হুংখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও হুংখাদির নিরাকরণোপায়, এবং সমাধি প্রভেদ প্রভৃতি বিষয় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে ক্রিয়াযোগ, ক্রেশ সকলের নির্দেশ, স্বরূপ, কারণ ও ফল, কর্মের প্রভেদ, কারণ, স্বরূপ ও ফল, বিপাকের কারণ ও স্বরূপ, তত্ত্বজ্ঞান রূপ বিবেক খ্যাতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গভেদে কারণ যে যম নিয়মাদি তাহাদিগের স্বরূপ ও ফল, এবং আগ্নাদির লক্ষণ,

* কপিলকৃত সাংখ্যসূত্রের সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, সাংখ্যমতেও ঈশ্বরসত্তা স্বীকৃত আছে; কিন্তু বড়দর্শনটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন যে, সাংখ্যমতে ঈশ্বর নাই। এবং মাধবাচার্য্য সর্বদর্শনসংগ্রহে কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনশব্দে নির্দেশ করিয়া জানাইয়াছেন যে কপিলমতে ঈশ্বর নাই। বস্তুতঃ “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” এই কপিলসূত্র সন্দর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সাংখ্যমতে ঈশ্বর নাই। অতএব আমরা এখানে কপিলমতে ঈশ্বর নাই লিখিলাম।

কারণ ও ফল প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়ে যোগের অন্তরঙ্গ স্বরূপ যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি তাহাদিগের স্বরূপ, পরিণাম ও প্রভেদ, এবং বিভূতিপদবাচ্য সিদ্ধি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থপাদে সিদ্ধিগণক, বিজ্ঞানবান্ধবনিরাখরণ, সাংকারবাদসংস্থাপন, এবং কৈবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ চারিটি পাদ যথাক্রমে যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ নামে বৃথিতে হইবেক।

পতঞ্জলি মতে ষড়্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই ষড়্বিংশতি তত্ত্বেই যাবতীর পদার্থ অন্তর্ভূত হইবেক, এতদতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সাম্ব্যদর্শনসংগ্রহে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে এম্বলে পুনরুক্তিভরে পরিত্যক্ত হইল। ষড়্বিংশ তত্ত্ব পরমেশ্বর। পরমেশ্বর স্বীকারের যুক্তি এই; সাত্তিশয় অর্থাৎ ভারতমাক্রপে অবস্থিত বস্তু সকলের শেষ সীমা আছে, যথা অন্নত ও অধিকত পরিমাণের শেষ সীমা যথাক্রমে পরমাণু ও আকাশ। অতএব যখন তাহাকে ব্যাকরণমাত্র, কাহাকে কাব্য ও অনঙ্কারে, আর কাহাকে বা ঐ ঐ শাস্ত্র এবং দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ দেখিয়া নষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জ্ঞানাদিও সাত্তিশয় পদার্থ, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক জ্ঞানাদিও কুজাপি শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয়তাপদে পদার্পন করিয়াছে। যে পদার্থ যাদৃশ গুণের সম্ভাব ও অভাবে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অণুকৃষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্বসম্ভাব্যে তাদৃশ গুণবতারূপ অত্যাৎকৃষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। অগুর পরম অগুতা, স্থলের পরম স্থলতা, মূর্খের অত্যন্ত মূর্খতা,

বিদ্বানের সকল বিদ্যাবতাই অত্যুৎকৃষ্টতা বলিতে হইবে, নতুবা তাৎপর্যীত স্থূলতাদি অণু প্রভৃতির উৎকৃষ্টতা হইবে নান জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা বিবেচনা করিতে হইলে অধিক বিষয়কতা ও অল্পবিষয়কতাই লক্ষিত হইবেক ; এ কারণই কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রজ্ঞানীকে অপকৃষ্ট জ্ঞানী, আর অধিক শাস্ত্রজ্ঞানীকে উৎকৃষ্টজ্ঞানী কহে । এইরূপে যখন অধিক বিষয়কতাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ইহা সিদ্ধ হইল, তখন এই অপরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মাণ্ডের খেচর, অরণ্যচর ও অশ্বাদির চক্ষুর অগোচর সুকৃশস্ত্রবিষয়কতাই যে জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্টতাক্রম নিত্য নিরতিশয়তা তাহা আর বলবার অপেক্ষা কি ? ই নিত্য নিরতিশয়জ্ঞান স্বরূপ সর্বজ্ঞতা জীবের সম্ভবে না ; যেহেতু জীবনের বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণদ্বারা কলুষিত থাকায় দৃকশক্তি পরিচ্ছিন্ন দৃকশক্তিদ্বারা কখনই সর্বগোচর জ্ঞান সম্ভবে না, সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন দৃকশক্তিমানকেই তাদৃশ সর্বজ্ঞতার এক মাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক সন্দেহ নাই । ই অপরিচ্ছিন্ন দৃকশক্তিমান যিনি তিনিই অশ্বাদির অভিমত পরমেশ্বর ; তন্নিম্ন অনাকে আংরাও পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি নাই । এইরূপে যখন পরমেশ্বরসম্বন্ধ সিদ্ধ হইল, তখন পরমেশ্বর নাই বলিয়া বাগাড়ম্বর করা কেবল অজ্ঞানবিজ্ঞানিত মাত্র সন্দেহ নাই । পরমেশ্বর বক্ষ্যমাণ ক্রেশ, কশ্ম, বিপাকাদি রহিত, জগন্নির্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসাবে শরীর ধারণ পুরুষ নংসারপ্রবর্তক, সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি স্রষ্টার অল্পগ্রাহক, অসীমরূপানিধান, এবং অন্ত্যায়িক্রমে সর্বজ্ঞ দেদীপ্যমান রহিয়াছেন । আর পরমেশ্বর যোগপরতন্ত্র অর্থাৎ

মর্থানিয়মে যোগানুষ্ঠান করিলে আতীষ্টফলপ্রদ ও সাক্ষাৎ-
প্রত্যক্ষ হয়েন ।

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে, অর্থাৎ বিষয় স্থখে প্রবৃত্ত চিত্তকে
বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধোয়বস্তমাত্রে সংস্থাপিত করিয়া
তন্মাত্রের ধ্যান বিশেষকে যোগ কহে । অন্তঃকরণকে চিত্ত
কহে । ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিকর ভেদে চিত্তের
অবস্থা পঞ্চবিধ । রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় যে অবস্থাতে চিত্ত
অস্থির হইয়া সুখ দুঃখাদি জনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে
ক্ষিপ্তাবস্থা কহে । দৈত্যদানবাদির চিত্ত প্রায় ঐ অবস্থাতে
থাকে । যে অবস্থায় তমোগুণের উদ্রিক্ততা নিবন্ধন কর্তব্য-
কর্তব্যবিচারমুঢ় হইয়া ক্রোধাদিবশতঃ চিত্ত সর্বদা বিরুদ্ধকার্যে
প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মূঢ়াবস্থা কহে । ঐ মূঢ়াবস্থাবিত চিত্ত
রক্ষঃপিশাচাদির স্বভাবসিদ্ধ । সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত
ভুক্তকর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্বদা সুখসাধনে প্রবৃত্ত হয় ।
ঐ কালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা জন্মে ; দেবতাদিগের চিত্ত
প্রায় বিক্ষিপ্তাবস্থা পরিত্যাগ করে না । এই তিন অবস্থাই
যোগের প্রতিকূল, অর্থাৎ এই তিন অবস্থাতে কখনই যোগসাধন
হয় না । সুবৃত্তি বিনুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও
নিকর অবস্থা জন্মে । এই দুই অবস্থাই যোগের অতিকূল ; এ
অবস্থাবির না হইলে কখনই যোগ সিদ্ধ হয় না ।

চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবৃত্তি কহে । চিত্তবৃত্তি পাঁচ
প্রকার ; প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা, আব স্মৃতি । প্রত্যক্ষ,
অনুমান ও আগম, অর্থাৎ শব্দ ভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ । মিথ্যা-
জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানকে বিপর্যায় কহে ; যেমন রজ্জ্বকে সর্প ও

তৃত্তিকে রৌপ্য বলিয়া জানা। কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত
 অসম্ভাবিত বলিয়া স্থির থাকিলেও তদর্থপ্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ-
 মাত্র আপাততঃ ভবিষ্যের যে জ্ঞান অশ্বে তাহাকে বিকল্প কহে।
 মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় হওয়া অলৌকিক বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলেও
 যদি কেহ কহে যে, মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় হইয়াছে দর্শন কর, তবে
 সকলেরই তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দের প্রয়োগবশতঃ ঐ অসম্ভাবিত
 অর্থের বোধ হইবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা
 ঐ শব্দ শ্রবণমাত্র ঐ অনঙ্গ অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিকৃত না হইলে
 ঐ শব্দপ্রযোক্তা ব্যক্তি বুদ্ধিমৎসমাজে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থগিত
 হইত না। পশু পক্ষি প্রভৃতি জন্তুদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া
 কোন্ ব্যক্তি ঐ ঐ জন্তুদিগকে অসংলগ্নবাদী বলিয়া থাকে?
 তাহার কারণ কেবল ঐ ঐ জন্তুদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্থ
 বোধের অভাব। এইরূপে যখন সিদ্ধ হইতেছে, অর্থ সঙ্গত
 হউক বা অসঙ্গতই হউক, শব্দশ্রবণমাত্রই তদর্থের বোধস্বরূপ
 শব্দবোধ হয়, তখন নৈরায়িক ও আলঙ্কারিক প্রভৃতি মহোদয়-
 গণের “অসঙ্গত অর্থ বোধক শব্দের অর্থবোধ স্বরূপ শব্দবোধ হয়
 না” এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পতিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আরও দেখ
 শব্দশ্রবণাধীন অসঙ্গতার্থের বোধ স্বীকার না করিলে ঐ ঐ
 মহোদয়দিগের অধুনা সম্মান সংবর্দ্ধনের অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ
 বিচার হইতে পারে না; কারণ যদি প্রতিবাদী সঙ্গতার্থ শব্দ
 প্রয়োগ করে, তবে তাহার প্রতি দোষোদ্ভাবন করা হয় না;
 আর যদি অসঙ্গতার্থ শব্দ প্রয়োগ করে, তাহা হইলে ঐ ঐ মতে
 তাহার অর্থবোধই হয় না, সুতরাং বিচার কালে উক্ত মহোদয়-
 দিগকে উভয়থাই মৌনাবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্যের

কবয়্যর এই যে, উক্ত মহাশয়েরাই বিচারকালে প্রগল্ভতা প্রদ-
 র্শন পূর্বক অধিক বাগাড়ম্বর করেন। এই এই স্থলে শব্দবোধের
 শব্দ বোধান্তরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করা উক্ততামর্মে মন্ত
 হইয়া অক্লান্তাপরাধী চিরপ্রতিপালক প্রভুর সম্পদে অশরিতিত
 ব্যক্তির অভিবেদ করিবে বাহ্য করার ন্যায় নিতান্ত গর্হিত
 বিষয়তঃ পণ্ডিতগণের কল্যাণ কর্তব্য নয়। আরও বিবেচনা
 কর, ঐ ঐ মহোদয়দিগের যদি নিতান্ত শব্দবোধের প্রতি বিদ্রোহ
 এবং বোধান্তরের প্রতি অহুংস জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে
 সর্বত্রই শব্দবোধ পরিভাষ্য করিয়া বোধান্তরের শরণ লওয়া
 উচিত, নতুবা পতি ও উপপতি উভয়েরই প্রণয়াকাজিক্ষণী রম-
 ণীর বৃত্তি অবলম্বন করা কি পণ্ডিতের পক্ষে প্রশংসা করা
 হইতেছে? অতএব নব্য ন্যায়গ্রন্থকারক কোন কোন সূত্রদর্শী
 মহাশয়েরা গড়ডলিকাগ্রবাহে পাতিত না হইয়া অসংগতার্থেরও
 শব্দবোধ স্বীকার করিয়াছেন। নিদ্রা শব্দে প্রদিক নিদ্রাকে
 বুঝিতে হইবেক। ফলতঃ যৎকালে তমোভবের অন্ত্যস্ত উদ্রেক
 হয় তৎকালে নিদ্রা জন্মে। এবং স্রবণকে স্মৃতি কহে। এই
 পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তিই চিত্তের পরিণামবিশেষ বলিয়া চিত্তের
 ধর্ম, আত্মধর্ম নহে; যেহেতু আত্মা অপরিণামী, কুটস্থ ও নিত্যা।
 আত্মা ও পরমেশ্বরভিন্ন সকল বস্তুই পরিণামী, কোন বস্তুই
 পরিণামবিনির্মূখে কলকালও থাকে না, সকল বস্তুরই সর্বদা
 পরিণাম হইতেছে।

পরিণাম ত্রিবিধ; ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। বৃত্তিকা ও সূত্রণা-
 দির ইত্যাক্রমে ঘট সরাবাহ ও কটক কুণ্ডলাদিকে ধর্ম পরমাণু,
 ঐ ঐ ধর্মের বর্তমানই ও ভূতত্বাদিকে লক্ষণ, পরিণাম, আর

ধর্ম্মস্বরূপ মৃত্তিকা ও স্ববর্ণাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্বাদিকে অবস্থাপরিণাম কহে। যোগস্বরূপ চিন্তাবৃত্তিনিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। বহুকাল নিরন্তর আদরাতিশয় সহকারে কোন বিষয়ে যত্ন করাকে অভ্যাস, আর বিষয়সুখবিচ্ছাদকে বৈরাগ্য কহে। যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সে বিবেচনা করে, সুখদুঃখজনক বিষয়ের বশীভূত আমি নই, আমারই বশ-যন্ত্রী সুখদুঃখাদিজনক বিষয়; এ কারণ বৈরাগ্যকে বশীকার-শব্দে নির্দেশ করা যায়। বিষয় দ্বি-বধ; দৃষ্ট ও আনুশ্রাবিক। ইহলোকে উপভুজ্যমান বিষয়কে দৃষ্ট, আর পরলোকে ভোক্তব্য বিষয়কে আনুশ্রাবিক কহে। ইহার উদাহরণ যথাক্রমে বনিতা, শক ও চন্দনাদি, এবং স্বর্গ নরকাদি। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলঙ্কৃতমিকত্ব, আর অনবস্থিতত্ব এই কয়েকটি যোগের প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ ইহার রঞ্জোত্তর ও তনোত্তরের প্রার্থিতাবে উৎপন্ন হইয়া চিত্ত বিক্ষেপ সম্পাদন দ্বারা একাগ্রতার প্রতিরোধ করে। ধাতু বৈষম্য নিমিত্ত জরাদিকে ব্যাধি, অকস্মণ্যতাকে স্ত্যান, “যোগ করা যায় কি না” ইত্যাদি সন্দেহকে সংশয়, অনবধানতাকে প্রমাদ, যোগসাধনে ওদাসীনায়েকে আলস্য, যোগে প্রবৃত্ত্যভাবের হেতুভূত চিন্তের গুরুত্বকে অবিরতি, যোগান্ত ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি দর্শন, সমাধি ভূমির অপ্রাপ্তিকে অলঙ্কৃতমিকত্ব, এবং সমাধিতে চিন্তের অনৈশ্বর্যকে অনবস্থিতত্ব কহে। এই কয়েক কারণ বশতঃ চিত্ত শিক্ষিষ্ট হইলে দুঃখ, দোর্মনসা, অজবেজয়ত্ব, শ্রাস ও প্রেতাদি জন্মে। চিন্তের রঞ্জে হংশের পরিণামবিশেষকে দুঃখ কহে। * দুঃখ অতিকূল বেশনীয়, কেহই দুঃখকে অহুকূণ

অবেচনা করেন না। বাহ্য বা আন্তরিক কোন কারণ বলতঃ চিত্তের ওদাসীত্বকে দৌর্য্যন্য, সর্বজ্ঞ কল্পকে অঙ্গমেদরত, প্রাণ বায়ুর বহির্দেশ হইতে অন্তঃপ্রবেশকে স্বাদ, আর অন্তর হইতে বহির্দেশ গমনকে প্রশ্বাস কহে। হৃৎখাদি কয়েকটী দোষ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে পুনরায় চিত্তের একাগ্রতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ অগ্নিলে পুনরায় যোগ করণে সমর্থ হয়। চিত্তপ্রসাদজনক উপায় অনেক আছে; তন্মধ্যে কয়েকটী প্রদর্শিত হইতেছে। চিত্তশুদ্ধিসমুৎসুক ব্যক্তি সকলের কর্তব্য, সাধুব্যক্তির সুখসন্দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যা পরিত্যাগ পূর্বক ঐ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করেন, এবং হৃৎখী ব্যক্তির হৃৎখ পরিহারের চেষ্টা করে না। হৃৎখী ব্যক্তির প্রতি ওদাসীত্ব প্রকাশ করা অতি অকর্তব্য। পুণ্যবানের পুণ্য প্রশংসা করিয়া হৃষ্ট হওয়া কর্তব্য, নতুবা তাহার প্রতি বিদেহ করা অসুচিত। পাপী ব্যক্তির প্রতি ওদাসীত্ব প্রকাশ করিবে ভবিষ্যে অসুমোদন বা বিবেক কিছুই করিবে না। এই কয়েকটী কল্পকে পরিকল্প কহে।

যোগ দ্বিবিধ; জ্ঞানযোগ আর ক্রিয়াযোগ। পূর্বোক্ত যোগকে জ্ঞানযোগ কহে। জ্ঞানযোগের অধিকারী সকলে নহে; যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরই জ্ঞানযোগে অধিকার আছে। যাহাদিগের চিত্তপ্রসাদ না হইয়াছে তাহাদিগকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ করিতে হয়। ক্রিয়াযোগ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রাণধান ভেদে তিন প্রকার। বিধি প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া কৃচ্ছ্র, চাক্ষুরণাদির অহুষ্ঠান দ্বারা শরীরশোধনকে তপস্যা কহে। প্রণব ও গায়ত্রী প্রভৃতি

মন্ত্রের অভিধায়নকে স্বাধায়ন কহে। ঐ মন্ত্র বিবিধ; বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক মন্ত্রও বিবিধ; প্রগীত আর অপ্রগীত। সামবেদীয় মন্ত্রকে প্রগীত কহে, যে হেতু সামমন্ত্রের গান করিতে হয়। অপ্রগীতও বিবিধ; ঋক ও যজুঃমন্ত্র। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রকে তান্ত্রিক মন্ত্র কহে। তান্ত্রিক মন্ত্র স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক ভেদে ত্রিবিধ। যে মন্ত্রের অন্তে “নমঃ” এই শব্দ আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র, আর যাহার অন্তে “বহিঃস্বায়ান্” অর্থাৎ স্বাঃ এই শব্দ আছে, তাহাকে স্ত্রী মন্ত্র কহে; এতদতিরিক্ত সকল মন্ত্রই পুরুষমন্ত্র। পুরুষ মন্ত্রই সদ্ধ মন্ত্র, অর্থাৎ অন্তান্ত মন্ত্র সকলের সংস্কার না করিলে কাৰ্য্য সিদ্ধ হয় না, কিন্তু পুরুষ-মন্ত্রের সংস্কার হউক বা না হউক, ঐ মন্ত্র যদখে অনুষ্ঠিত হইবে সেই কাৰ্য্য তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পুরুষ মন্ত্র বশীকরণাদি কক্ষে অতিপ্রশস্ত।

মন্ত্রের সংস্কার দশ প্রকার, জনন, জীবন তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও ভাঙ মাতৃকাবর্ণ, অর্থাৎ স্বর ও হ্রস্ববর্ণ, হইতে বিধিপূৰ্ণক মন্ত্রের উদ্ধারকে জনন, মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণ সকলকে প্রণবযুক্ত কারয়ক জপ করাকে জীবন, মন্ত্রঘটক বর্ণ সকলকে লিখিয়া চন্দনযুক্ত জল দ্বারা বায়ু বীজ * উচ্চারণ পূৰ্ণক প্রত্যেক বর্ণের তাড়নাতে তাড়ন, ঐরূপ মন্ত্রবর্ণকে লিখিয়া করবীর পুষ্প দ্বারা প্রতি বর্ণের প্রহারকে বোধন, স্বকীয় তন্ত্রাঙ্গদ্বারা অম্বষপত্রের দ্বারা মন্ত্রের আভিষেককে আখ্যেযক, মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া জ্যোতিষ্মন্ত দ্বারা মলজলের দাহ করাকে বিমলীকরণ, মন্ত্রপুত কুশোদিক দ্বারা

বারিবীজ * উচ্চারণ করিয়া বিধিবৎ মন্ত্রের প্রোক্ষণকে
অপায়ন, মন্ত্রে মন্ত্রপুত বারি দ্বারা তর্পণকে তর্পণ, তার †
মায়া, ‡ রমা, § বীজাদির যোগ করাকে দীপন, এবং জপা
* মন্ত্রের অপ্রকাশনকে গোপন †হে। এই দশ বিধ সংস্কার
করিলে মন্ত্রের ক্রদ্ধ, কৌলিত, বিচ্ছন্ন, স্তম্ভ ও শৃঙ্খলাদি দোষ
থাকে না, এ কারণ মন্ত্রজপের পূর্বে এই দশবিধ সংস্কার করা
অতি আবশ্যক এবং প্রকৃতকলোপযোগী। অজানকৃত বা
অজ্ঞানকৃত শুভাশুভ কর্ম সকলের ফলাভিনন্দি বাতিরেকে
ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে ঈশ্বর প্রাণধান কহে। এই ঈশ্বরপ্রাণি-
ধানকেই ক্রিয়াফল সন্ন্যাস কহে। কলাভিনন্দি বাতিরেকে
যে কর্ম করা যায়, তাহাতেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন; কলাভি-
নন্দান করিয়া কর্ম করিলে কখনই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন না।
ইহা পণ্ডিত প্রধান নীলকণ্ঠ ভারতী স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যথা
“যে কর্ম কলাভিনন্দিতে আরদ্ধ করা যায়, সে কর্ম অতি
প্রবল সহকারে সম্পন্ন করিলেও তাহাতে ঈশ্বরের তুষ্টি জন্মে
না, সে কর্ম কুকুর কর্তৃক অবলীড় পাষাদির সদৃশ।”

৭ উল্লিখিত ক্রিয়াধোগের অনুষ্ঠান করিলে ক্রেশ সঙ্কলের
তরুতা অর্থাৎ কীর্ণতা জন্মে। অবিদ্যা, অস্মিতা, ক্রাগ,
দেষ ও অভিনিবেশ ভেদে ক্রেশ পঞ্চবিধ। অবিদ্যা শব্দে
অজ্ঞান স্বরূপ মোহকে বুঝায়। অতথাত্মত বস্তুকে তথাত্মত

* “বং” এই বীজকে বারিবীজ কহে।

† ওঁ।

‡ অর্থাৎ হ্রীং।

§ ত্রীং।

করিয়া জ্ঞানকে অজ্ঞান করে। এই অবিদ্যাই অজ্ঞান ক্রেশের মূলভূত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলেই অজ্ঞান ক্রেশ নিবৃত্ত হয়, এবং অবিদ্যা প্রবৃত্ত হইলেই সকল ক্রেশ প্রবৃত্ত হয়। আত্মার সহিত অহংকরণের অভেদজ্ঞানকে অশ্রিতা বলে। এই অশ্রিতা বশতই নির্লেপ আত্মাকে ও “অহং কর্তা” ইত্যাদি কর্তৃত্বাদ্যভিমাণে লিপ্ত করে। সুখকর বিষয়ে অতিলোকব রাগ বলে : এই রাগবশতঃ সকলে সংসারে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখজনক বিষয়ে যে বিদ্বেষ তাব তাহাকে দ্বেষ বলে; এই দ্বেষরূপ দোষ থাকতেই আপাততঃ ক্রেশকর বোগাদিতে নরপাধারণ জনগণ প্রবৃত্ত হয় না। পূর্ণ পূর্ণ জন্মে অমৃতত্ব যে অসম্ভব মরণদুঃখ, তদ্বাসনা বশতঃ ; অর্থাৎ তাহার অরণ বশতঃ ইহ জন্মে যে মরণ ভয় উপস্থিত হয় তাহাকে অভিনিবেশ বলে। এই অপরিচ্ছিন্ন ধরামণ্ডলে সচেতন পদার্থ মাত্রেরই অহংকরণে অভিনিবেশ সর্বদা আগ্রহকর রহিয়াছে।

এই পঞ্চবিধ ক্রেশ কৰ্ম, বিপাক ও কৰ্মাশয়ের মূলভূত। বৈধ ও অবৈধ ভেদে কৰ্ম দ্বিবিধ। বৈধকৰ্ম বেদ বোধ্যস্ত যজ্ঞাদি, আর অবৈধ কৰ্ম বেদ নিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাदि। কৰ্ম ফলকে বিপাক বলে। বিপাক জাতি, আয়ুঃ ও ভোগভেদে তিন প্রকার। জাতি দেবদ মনুষ্যাদি। আয়ুঃ তিরঙ্গীবিহ অন্নজীবীদি। ভোগসাধন ও ভোগ্য ভেদেও দ্বিবিধ। ভোগসাধন ইন্দ্রিয়াদি, ভোগ্য সুখ-দুঃখ-জনক বিষয়জাত। সংসাররূপে অবস্থিত যে পূৰ্বোক্ত কৰ্ম তাহাকেই কৰ্মাশয় বলে। কৰ্মাশয় পুণ্য ও পাপভেদে দ্বিবিধ। সংসার রূপে অবস্থিত কৰ্মকে পুণ্য, আর বেদবিহীন কৰ্মকে পাপ বলে।

ঐ উভয় কর্ম্মাশয়ও বিবিধ ; দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয় । ইহু জন্মে যে পুণ্য বা পাপ স্বরূপ কর্ম্মাশয়ের ভোগ হয় তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয়, এবং জন্মান্তরে বাহার ভোগ হয় তাহাকে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কহে । যদি অতিশয় যত্ন ও বিশেষ নিয়ম সহকারে নিরন্তর বহু কাল দেবতার আরাধনা দি করা যায়, অথবা ব্রহ্মবধাদি নিন্দনীয় কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে ইহু জন্মেই ঐ ঐ কর্ম্মের ফল ভোগ হয় সন্দেহ নাই ; যেমন মহাদেবের আরাধনা করাতে নন্দীশ্বরের বিপিষ্ট জন্মাদি এবং তপোবলে বিশ্বামিত্রের আক্ষয়জাতি প্রাপ্তিরূপ শুভ কর্ম্মের ফল ইহুজন্মেই ঘটিয়াছে, এবং কুকর্ম্ম বশতঃ নহশ ও উর্কশীর যথাক্রমে জাতান্তর ও কার্ত্তিকেয়বনে লভারূপে অবস্থান ঘটিয়াছে ।

পূর্বোক্ত কর্ম্মফলস্বরূপ বিপাক যদিও পুণ্য পাপ জন্ম বটে, তথাপি উহারা পরস্পরায় পুণ্য ও পাপের জনকও হয় । দেখ বাহারা পুণ্যবলে যে জাতি প্রাপ্ত হইলেন তাহারা সেই জাতিতে কেবল পুণ্যই করেন, যেমন যোগীকুলজাত মহাপুরুষগণ । আর বাহারা পাপবলে যে জাতি প্রাপ্তি হয় তাহারা সেই জাতিতে নিরন্তর পাপাচুর্ভানই করে, যথা ব্যাধকুলজাত পামরগণ । ফলতঃ সকলেই পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্ম্মবলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পর পর জন্মের কারণীভূত কর্ম্ম করে সন্দেহ নাই । কিন্তু যোগীদিগের পক্ষে সেরূপ নহে । যোগীরা অত্যন্ত সুখজনক বিষয়কেও বিষমস্পৃহ সুস্থাহু মিষ্টানের জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করেন, এবং আরও কর্ম্ম অপরিহায্য বিবেচনার তাহারই ফল ভোগে সন্তুষ্ট হইয়া লংসারবাভা নির্যাস

করেন, কখনই পুনর্জন্মকারণীভূত কোন কাশ্মীর অনুষ্ঠান করেন না, কশ্মীর মধ্যে কেবল নিত্য নৈমিত্তিক ও চিত্তশুদ্ধিকর যোগাসনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যোগাসন অষ্টবিধ ; যম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ ভেদে যম পাঁচ প্রকার। প্রাণিবিনাশন স্বরূপ হিংসা পরিত্যাগকে অহিংসা কহে। এই অহিংসাকে বেগিদ্ধ করিতে পারে তাহার নিকটে স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী অন্ত সকলও বৈরভার পারিত্যাগ পূর্ব্বক স্নহদের স্রায় ব্যবহার করে। এ কারণ যে বনে যোগীরা বাস করেন, তথায় অহি, নকুল, মৃগ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি চিরুবৈরাবলম্বী পশু সকলও সহজ স্নহদের স্রায় একত্র বিচরণ করে। বাক্য ও মনে মিথ্যাশূন্যতাকে সত্য কহে। সত্যনিদ্ধ ব্যক্তি যাহাকে যাহা বলেন, অবিলম্বে তাহার সে বিষয় সিদ্ধ হয়। সত্যাবলম্বীর কথা কখনই মিথ্যা হয় না; যদি কহেন “এই বন্ধার পুত্র হইবে, অথবা অন্য মধ্যাহ্নে বা অমাবস্তায় পূর্ণচন্দ্র উদ্ভিত হইবেন” তবে ঐ ঐ বিষয়ও সিদ্ধ হয়। পরদ্রব্য অপহরণ স্বরূপ চৌর্য্যের অভাবকে অস্তেয় কহে। অস্তেয়ের অনুষ্ঠান করিলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না; অমূল্য রত্নাদিপি সন্নিধানে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়-দোষশূন্যতাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। ব্রহ্মচর্য্য করিলে অপ্রতিহত-বীৰ্য্য অর্থাৎ অপাধারণ সামর্থ্য জন্মে। ভোগসাধন বিষয়ের অস্বীকারকে অপরিগ্রহ কহে। অপারগ্রহের অনুষ্ঠান করিলে পূর্ব পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথাক্রম হয়। এই আহিংসাদি পাঁচটা কাৰ্য্য যদি জাতি দেশ,কাল আর সময়ে অপেক্ষা

না করিয়াই অহুতি হয় তাহা হইলে ইহাদিগকেই মহাত্মত
কহে। “ইনি ব্রাহ্মণ ইহাকে বধ করা হইবে না” “গঙ্গাতীরে
কি রূপে বধ করিব” “পুণ্য্য চতুর্দশী তিথিতে বধ করা অতি
অনুচিত” যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ব্যতিরেকেও
পরহিংসা করে নে অতিনৃশংস ও পামর” এই কয়েক প্রকার
বিবেচনা করিয়া ঐ ঐ স্থলে অহিংসাদির অনুষ্ঠানকে যথাক্রমে
জাতি, দেশ, কাল ও সময়কে অপেক্ষা করিয়া অহিংসানুষ্ঠান
কহে। কিন্তু যোগীরা একরূপ ভাতাদি অপেক্ষা না করিয়াও
অহিংসাদির অনুষ্ঠান করেন, একারণ উহাদিগের অহিংসাদিগকে
মহাত্মত বলা যায়। শৌচ, সন্তোষ, তপস্বী, স্বাধ্যায়, আর
ঈশ্বর প্রণিধান ভেদে নিয়মও পাঁচ প্রকার। বাহ ও অভ্যন্তর
শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরমলের প্রক্ষালনকে
বাহ্য শৌচ, আব মিত্রতাদি দ্বারা মনোমল প্রক্ষালনকে
অভ্যন্তর শৌচ কহে। সকল বিষয়ে তুষ্টিকে সন্তোষ কহে।
তপস্বাদি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

উল্লিখিত হইয়াছে নিয়মের অনুষ্ঠান করিলে বিতর্কাদি বিনষ্ট
হয়। বিতর্ক শব্দে হিংসাদি পাণ্ডিত্য বৃদ্ধিতে হইকে। ঐ
বিতর্ক ত্রিবিধ; কৃত, কারিত ও অনুমোদিত। স্বয়ং সম্পাদিত
বিতর্ককে কৃত, আর অন্যকে নিযুক্ত করিয়া বন্ধারা সম্পাদিতকে
কারিত বিতর্ক কহে; এবং অনুমোদিত বিতর্কে অসম্মত না হইয়া
বরং তদ্বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ্য পুংসর সম্মত হইলে উহাকে
অনুমোদিত বিতর্ক বলা যায়। এস্থলে যখন কারিত ও
অনুমোদিত বিতর্ক কৃত বিতর্কের সহিত তুল্যরূপে নির্দিষ্ট
হইয়াছে, তখন “আমি স্বয়ং হিংসা করি না তবে ঐ ব্যক্তিকৃত

হিংসা বিষয়ে আমার সম্মত বা ইচ্ছা ছিল এই মাত্র, অতএব আমার এ বিষয়ে পাপ হইতে পারে না” এইরূপ বুক্তিতে যে কারিত ও অনুমোদিত হৃদয়ের পাপজনকতা, খণ্ডন, সে কেবল খণ্ডজ্ঞানীর হুরাগ্রহমাত্র সন্দেহ নাই। যেরূপ সমস্বরূপ যোগাস্ত্রের অন্তর্গত অহিংসাদির এক একটা অবাস্তর ফল প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের অন্তর্গত শৌচাদিরও এক একটা আস্তরীয় ফল আছে। যথা শৌচানুষ্ঠান করিলে শরীরের কারণকলাপ অনুসন্ধান করিয়া শরীরে অপবিত্রতা জ্ঞান এবং নিজ শরীরের প্রতি স্মৃণা জন্মে; ঐ স্মৃণার ফল এই যে “যখন শরীর অপবিত্র হইতেছে তখন তাহার প্রতি আস্থা বা যত্ন করা অবিধেয়” এইরূপ বিবেক উপস্থিত হইয়া নিজ শরীরের প্রতিও আগ্রহ নিবারণ করিয়া এবং তাদৃশ অপবিত্র শরীরশালী ব্যক্তি সকলের সংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়া যোগীর অসঙ্গত সম্পাদন করে। শৌচ দ্বারা পরম্পর্য্য তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিবেকখ্যাতিও জন্মে। তাহার প্রণালী এইরূপ, শৌচ দ্বারা চিন্ততৃষ্ণা, চিন্ততৃষ্ণা দ্বারা সৌমেন্দ্র্য অর্থাৎ মনপ্রয়ত্তা, সৌমেন্দ্র্য দ্বারা একাগ্রতা, একাগ্রতা দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়, ইন্দ্রিয় জয় হইলেই উল্লিখিত বিবেকখ্যাতি সম্পাদনে সামর্থ্য জন্মে।

অন্তোষের অভ্যাস দ্বারা এক অনির্বচনীয় মানসিক সুখ আবির্ভূত হয়। সমুদায় বিষয় সুখ ঐ সুখের শংশনের একাংশও বহিবে না। তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও কায়ের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়। ঐ অশুদ্ধি নিমূর্ণ হইলে ইন্দ্রিয় ও কায়ের এক অপূর্ণ শক্তি জন্মে। তদ্বারা অতি সূক্ষ্ম, অত্যন্ত ব্যবহিত বা দূরবর্তী বস্তু সকলও দর্শনপথে অধিক্রম হয় এবং স্বেচ্ছা ক্রমাদে

কখন বা অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করিতে পারা যায়। উল্লিখিত
 স্বাধ্যায় অঙ্কুষ্ঠিত হইলে ইষ্টাদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।
 পূর্বোক্ত ঈশ্বর প্রণিধান করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া আন্তরিক
 ক্রেশকলাপের বিবরণ করিয়া সমাধি সম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান
 করেন। ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা যেক্রপ সমাধি সামর্থ্য জন্মে
 ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাও সেইরূপ জন্মে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের
 উপাসনা দ্বারা অতি বিবেক ব্যাতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।
 ঈশ্বরের উপাসনা শব্দে ঈশ্বর বাচক প্রণব তৎ এবং সৎ,
 ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ এবং ঐ ঐ শব্দের অর্থ যে ঈশ্বর তাঁহার
 নিরন্তর স্মরণ বৃত্তিতে হইবেক। শাস্ত্রানুসারে স্থান বিশেষে
 হস্তপদাদির সংস্থাপন পূর্বক উপবেশনকে আগমন কহে।
 আসন দশ বিধ পদ্মাসন, ভদ্রাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন,
 দণ্ডকাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যাক্ষ, ক্রৌঞ্চ, নিষদন, উৎকনিষদন
 আর সমসংস্থাপন। ঐ ঐ আসনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ
 ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি নিরূপণ করিয়াছেন। আসনের অঙ্কু-
 ষ্টানে এক চমৎকার স্থির সুখের অঙ্কুভব হয়।

প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতি বিচ্ছেদকে প্রাণায়াম কহে।
 প্রাণায়াম ত্রিবিধ; রেচক, পূরক ও কুন্তক। অন্তর হইতে
 যথাশাস্ত্র প্রাণবায়ুর বহির্নিঃসারণকে রেচক, বহির্দেশ হইতে
 অন্তরে আনয়নকে পূরক, এবং অন্তঃস্থতত্ত্ববৃত্তিকে অর্থাৎ
 নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া কেবল অন্তরে ধারণকে কুন্তক
 নরূপ চরম প্রাণায়ামের অঙ্কুষ্ঠানকালে প্রাণবায়ু চাক্ষু-
 ণ্যবিভাগ করিয়া নিশ্চলবৃত্তি অবলম্বন করে; এইরূপে কুন্তক
 প্রাণায়ামের কুন্তের সহিত দৃষ্টোক্ত ঘটে বলিয়া ইহাকে কুন্তক

প্রাণাধার্ম্যবলা যায়। প্রাণাধার্ম্যের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তের
মলক্ষয় হয় এবং ধারণার অনুষ্ঠানে শক্তি জন্মে। যেকোন
মধ্যক্ষিকার সকল মধুকরণের অনুষ্ঠানে শক্তি জন্মে। সেকোন
মধ্যক্ষিকার সকল মধুকরণের অনুষ্ঠানেই হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ
অবিকৃতস্বরূপ চিত্তের অনুবর্তন কবে। ঐ অনুবর্তনকে প্রত্যাহা-
র্য্য কহে। ঐ প্রত্যাহার্য্যের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে
নিবৃত্ত হইয়া বশতাপন্ন হয় যদি কখন বিষয়াভিমুখে মীর্ষমান হয়,
তাহা হইলে তাহাতে অনুবৃত্ত হয় না। নাভিচক্র বা নাসিকা-
পাদেশে বিষয়াস্তব হইতে বিনিবৃত্ত চিত্তের স্থিরীকরণকে
ধারণা কহে। অত্যাচ্ছ বিষয়ে চিত্তা পরিত্যাগ করিয়া ধাব
বস্তুর চিত্তা প্রবাহকে ধ্যান কহে। ঐ ধ্যানই পরিপাকবস্থায়
সমাধিপদবাচ্য হয়।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি যোগাঙ্গকে সংঘন এবং
যোগান্তরঙ্গ কহে। ঐ তিনটি যোগাঙ্গ ইহর যোগাঙ্গ অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট, যেহেতু ইহারা যোগ সিদ্ধির নাক্ষাৎ কারণ। অত্যাচ্ছ
যোগাঙ্গ একরূপ নহে, তাহারা পরম্পরায় যোগের কারণ, একাবণ
অন্যান্য যোগাঙ্গকে বহিরঙ্গ কহে। উল্লিখিত ধারণাদি তিনটি
যোগাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলে কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না, অতীত
বা অনাগত বিষয় সকল ও বর্তমানের ঞ্চায় প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট-
মান হয়, এবং স্বেচ্ছাক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতে
শক্তি জন্মে, অধিক কি বলিব, যোগীরা যখন যাহা ইচ্ছা
করেন তখন তাহাই করিতে পারেন, তাহাদিগের অসাধা
কিছুই নাই এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইতেছে। যত প্রকার
সিদ্ধি জগতে প্রসিদ্ধ আছে সে সকলই যোগীদিগের হস্তগত।

সিদ্ধি মানা প্রকার ; তন্মধ্যে অনিমা, মহিমা, লিঙ্গিমা, গুণা, প্রাকামা, কৈলিহ, বশিহ ও কামাধনায়িহ এই আটটি সিদ্ধিকে মহাসিদ্ধি কহে ।

সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ । ঐ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ পূর্কোক্ত অবিদ্যাবশতঃ জন্মে । ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকখ্যাতি, এতদ্ভিন্ন অবিদ্যার উন্মূলক উপায়ান্তর নাই । বিবেকখ্যাতি শব্দে, প্রকৃতি প্রভৃতি জড় পদার্থ হইতে পুরুষ পৃথকভূত অপৃথক নহে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝায় । যেমন ধন হইলে আর নির্ধনতা-স্বরূপ দৈন্ত্য থাকে না, সেই রূপ অবিদ্যাবিরোধী বিবেকখ্যাতি বাহার চিত্তভূমিতে পদার্পণ কবে, তাহার চিত্ত হইতে তৎক্ষণাৎ অবিদ্যা দূরে পলায়ন করে ; ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সিংহ-সমাগমে গজের পলায়ন : আর যেরূপ মৃত্তিকা বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্য শবাবাদিও বিনষ্ট হয়, সেই রূপ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ বিনষ্ট হইবে এবং প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ বিনষ্ট হইলে যে তৎকার্য্য সংসারও ঐককালে বিনিবৃত্ত হইবে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই । এইরূপে বিবেকখ্যাতি দ্বারা সংসার নিবৃত্তি হইলেই পুরুষের কৈবল্য হয় । যথা ভবাসন্নিধানেই তৎপ্রতিবিম্বে স্বচ্ছ ক্ষটিক-কেও রক্ত বলিয়া বোধ হয়, জ্বাশ অনন্নিধানে কখনই ক্ষটিক রক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, প্রত্যুত তাহার স্বাভাবিক

* এই আটটি সিদ্ধি সাংখ্যদর্শন প্রস্তাবে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে পুনর্বার উহাদিগের লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইল না ।

শত্রুতারই অমূল্য বস্তু, সেই রূপ পুরুষ নির্লেপ ও স্বচ্ছ হইলেও সংসার দশাতেই চিত্তগত সুখদুঃখাদির আভাস মাত্র “আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৰ্ত্তা” ইত্যাদি অভিமானের লিপ্ত হয়েন, সংসার নিবৃত্ত হইলে আর ঐ ঐ অভিமானের অস্তিত্ব না তৎকালে পুরুষের স্বাভাবিক চিন্মাত্রস্বরূপ কেবলরূপতাই থাকে । ঐ কেবলরূপতাকেই কৈবল্য ও মুক্তি কহে । ব্যাহার বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বিবিধ ; কার্য্যবিমুক্তি আর চিত্তবিমুক্তি । কার্য্য-বিমুক্তি চারিপ্রকার ; প্রথম যত জ্ঞাতব্য বস্তু আছে সে সকলই অবগত হইয়াছি আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞান, দ্বিতীয় আমার সকল ক্রেশই ক্ষীণ হইয়াছে কোন ক্রেশই নাই এইরূপ, তৃতীয় আমার দুঃখাদি অনিষ্ট সকল বিগত হইয়াছে এইরূপ, চতুর্থ আমি বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ জ্ঞান । চিত্তবিমুক্তি তিন প্রকার ; প্রথম আমার বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে ইহাদিগের আর প্রয়োজনান্তর নাই এইরূপ চিন্তা । দ্বিতীয় আমার সমাধি সুসম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ চিন্তা, তৃতীয় সমাধি সুসম্পন্ন হওয়াতে আমি স্বরূপে অবস্থিত হইয়াছি এইরূপ চিন্তা । কার্য্যবিমুক্তি ও চিত্ত-বিমুক্তির অবস্থান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে ঐ, প্রজ্ঞাকে সপ্তবিধ বলা যাইতে পারে । এই সপ্তবিধ প্রজ্ঞা ভিন্ন আর কোনরূপ প্রজ্ঞা বিবেকখ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব না ।

কেক্ষণ চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও আরোগ্যহেতু ভৈষজ্য ভেদে চতুর্বাছ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রেও হের, হেরহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু ভেদে চতুর্বাছ । প্রথম সংসারকে

২২য়, প্রকৃতি পুরুষ সংযোগকে ৩য় হেতু আত্যন্তিক প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ নিবৃত্তি স্বরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ, আর বিবেক ব্যাধি স্বরূপ সদ্যক দর্শনকে মোক্ষহেতু কহে ।

শাক্তর দর্শন ।

শাক্তরদর্শন সকল দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্বত্র সমাদৃত হয় । পূর্বকালে যত প্রধান প্রধান অসামান্যবীৰ্য্যসম্পন্ন পাণ্ডিত্যবর্ণ ছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই শাক্তরদর্শন প্রদর্শিত পথের পথিক হইয়া সাধারণের স্বগমতার নিমিত্ত ঐ পথেরই পারিকাব জুড়িলে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এ কারণ শাক্তরদর্শনালুভারী গ্রন্থ যে কত আছে তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না । অধিক কি, এক মাধবাচার্য্যই যে কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই নিশ্চয়ই করা দুষ্কর । স্বকৃত অন্যান্য গ্রন্থে শাক্তর দর্শন বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই হেতু সর্বদর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য্য শাক্তর দর্শনের সংগ্রহ করেন নাই । কিন্তু মাধবাচার্য্য যে কারণে শাক্তর দর্শনের পরিভ্যাগ করিয়াছেন, অন্যান্যদিগ পক্ষে দে কারণের অভাব থাকায় আমরা শাক্তর দর্শনের পরিভ্যাগে পরাজুখ হইয়া তৎসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম ।

এই দর্শনপ্রণালী পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কৃত্ত্বক আবিষ্কৃত হওয়াতে ইহাকে শাক্তরদর্শন কহে, এবং শঙ্করাচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া এই অবৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন এনিমিত্ত এই দর্শনকে বেদান্ত দর্শন ও অবৈতদর্শনও কহে । মহর্ষি বেদব্যাস প্রমত্ত অষ্টট রূপে

বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন যে তাহার ভাষণার্থ কোনক্রমেই অনায়াসে বোধগম্য হয় না, বরং বাহার যে রূপ অভিপ্রায় হয় সে সেইরূপেই অর্থ করিতে পারে। একারণ বেদান্ত সূত্রের নানা প্রশ্ন হয়, অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামানুজকৃত ব্যাখ্যানসারে রামানুজ প্রস্থান, মাধ্বাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানসারে মাধ্ব প্রস্থান ও শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানসারে শঙ্কর প্রস্থান হইয়াছে * । বেদান্তসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং অধ্যায় সকলও প্রত্যেকে চারি পাদে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বাদি, দ্বিতীয়ে ও তৃতীয়ে অক্ষুণ্ণার্থ অশ্রুতি সকলের ব্রহ্মপরত্বাদি, চতুর্থে সাত্ব্যামতসিদ্ধ প্রধানের জগৎকর্তৃত্ববোধক প্রমাণভাসের সম্বন্ধাদি, দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে অবৈতমত-বিরুদ্ধ অশ্রুতি ও স্থিতির সম্বন্ধাদি, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও প্রতিদ্বারা সাত্ব্যামত প্রভৃতির নিরাকরণ, তৃতীয়ে সৃষ্টিক্রমনিরূপণপ্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্বগুণ ও জন্তুত্ব সংস্থাপন, চতুর্থে প্রাণের নিত্যত্ববোধক অশ্রুতি সম্বন্ধ পূর্বক জন্তুত্ব সংস্থাপন, তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুসারে জীবের সংসার গতি ক্রমাদি, দ্বিতীয়ে জগতের অবস্থান্তেদাদি, তৃতীয়ে বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাহার বিচারাদি, চতুর্থে বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান যে স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থসাধন তাহার নিরূপণাদি, চতুর্থী-ধ্যায়ের প্রথমপাদে সাধনবিষয়কবিচারাদি, দ্বিতীয়ে বাগাদির প্রয়োগনিরূপণাদি, তৃতীয়ে অর্চিনাদিমার্গ নিরূপণাদি, চতুর্থে মুচ্যমান ব্যক্তির শরীরভ্যাগানন্তর পরমজ্যোতিঃপ্রাপ্তিপ্রকরণাদি

* এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রস্থান আছে, কিন্তু তাহা এখানে প্রচলিত নাই একারণ তাহার উল্লেখ করা হইল না।

নিরূপিত হইয়াছে, এবং সকল অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে ।

শাক্তদর্শনে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়—ইত্যাদি বিষয় সকল প্রাধান্যরূপে ঋতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । সুতরাং শাক্তদর্শনপ্রদর্শিতপথাবলম্বন করিয়া চলিলেই পরমপদ যুক্তি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; কিন্তু যেমন, বাহার জলনর্প ধরিবারও ক্ষমতা নাই তাহার কাল সর্প ধরিতে যাওয়া প্রকৃতকলোপযোগী না হইয়া কেবল কালকবলে কলেবর সমর্পণ করিবার নিমিত্তই হয়, সেটরূপ যিনি অধিকারী না হইয়াই কন্ম কাণ্ড সকল পরিভাগ করিয়া শাক্ত দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য সর্বোপাশ্রয় নিষ্ঠার ব্রহ্মোপনয়ন উদ্ভূত হয়েন, তাহাকে “জ্ঞানাত্ম নরকম্” অর্থাৎ কেবল জ্ঞান কাণ্ডের আলোচনা করিলে নরক হয়, ইত্যাদি ঋতির অনুসারে কেবল নারকী হইতে হয়, ফলতঃ প্রকৃত ফলের অণুমাত্রও পাত হয় না । এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে, যে ব্যক্তি অধ্যয়ন বিধির অনুসারে বেদ ও বেদান্ত সকল অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ সকল এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক কামাকর্ষ অর্থাৎ স্বর্গাদিজনক যোগাদি ও নিবিদ্ধ কন্ম অর্থাৎ নরক কারক ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সন্ধ্যা, বন্দনাদি স্বরূপ নিত্যকন্ম, নৈমিত্তিক কন্ম অর্থাৎ পুত্র জননকালাদিকর্ষব্য জাতেষ্ট প্রভৃতি, প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনা অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত শান্তিল্য বিদ্যাহ-সম্বন্ধে সঙ্গত ব্রহ্মবিষয়ক মানস উপাসনা প্রভৃতি উপাসনাকাণ্ডের

অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিতান্ত নির্মল করিয়া পবিশেষে সাধন চতুষ্ঠয় সম্পন্ন হইয়া অত্যন্ত হইবেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞানে ইচ্ছা করা কর্তব্য, যেহেতু তাঁহারই ঐ ইচ্ছা অচিরাৎ ফলবতী হয়; অন্যদ্বার ব্রহ্মজ্ঞানে ইচ্ছা করা দরিদ্রের রাজ্যাভিলাষের ন্যায় উপহাসস্পাদ মাত্র । ইহা প্রাচীন বৈদান্তিক মহাশয়েরাই স্ব স্ব গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন ।

উল্লিখিত সাধন চতুষ্ঠয়ের প্রথম সাধন নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, দ্বিতীয় ইহমাত্র কলভোগ বিরাগ, তৃতীয় শম দমাদি ষট্‌সম্পৎ, চতুর্থ মুমুক্শুত্ব । নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক শব্দে কোন বস্তু নিত্য আর কোন বস্তু অনিত্য ইহার বিবেচনাকে বুঝায়, নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেচনা করিতে হইলে “একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য আর সকলই অনিত্য” এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইয়াছে । ইহাশূত্রে কলভোগ বিরাগ শব্দে অক্‌চন্দন ও বনিতা সন্তোষাদি-স্বরূপ ঐহিক সুখভোগ এবং স্বর্গভোগাদি স্বরূপ পারলৌকিক সুখভোগে যে এক কালেই বিতৃষ্ণা, তাহাকে বুঝিতে হইবে । শমাদি *সম্পৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাভেদে ষড়্‌বিধ । ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বিষয়ের শ্রবণাদি হইতে মনের নিগ্রহকে শম, বাহ্যেন্দ্রিয়কে শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করণকে দম, বিহিত কৰ্ম্মসকলের বিধিপূৰ্ব্বক পরিত্যাগকে উপরতি, শীত বা উষ্ণতা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা, উক্তপ্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ব্রহ্ম সাধনোপযোগী বিষয়ে মনোনিবেশকে সমাধান, এবং গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে । এবং মোক্ষেচ্ছাকে মুমুক্শুত্ব কহে ।

উল্লিখিত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া জ্ঞান কাণ্ডের আলোচনা করিলেই অতিরিক্ত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিস্বরূপ মুক্তি-ভাঞ্জন কইতে পারে ।

ব্রহ্ম সং, অর্থাৎ “সত্যস্বরূপ” চিৎ অর্থাৎ “চৈতন্যপদ-বাচ্য জ্ঞানের স্বরূপ” পরম আনন্দ স্বরূপ, অর্থাৎ অর্থাৎ “অপরিস্ক্রিয়, অদ্বিতীয়, এবং নির্ধ্বংসক, অর্থাৎ “ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম নাই ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ । যদিও” ঘট জ্ঞান হইতে পট জ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান কইতে আমার জ্ঞান পৃথক্” এইরূপ ভেদ ব্যবহার দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাদ্রষ্ট স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্য সাধক কোন যুক্তি অশাস্ত্রতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না তথাপি বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাহলইয়াই জ্ঞানের নানা ভ্রম হয় মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে একমাত্র । যথা এক মুখই তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে রূপান্তর রূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঐ স্থলে একই মুখ, মুখের ভেদ নাই, তৈলাদি রূপের উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র, সেইরূপ জ্ঞানের “ঐক্য থাকিলেও ঘট পটাদি বিষয় স্বরূপ উপাধির ভেদ লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয় ।

আর যথা একব্যক্তিই যখন “ব্রহ্মেশ্বর” রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়; তখন তাহাকে ব্রহ্মেশ্বর রাজ্য বলিতে হয়, আর যখন দেশান্তরের নৃপতি হইলেন, তখন তাহাকেই দেশ-
ভ্রমের রাজ্যই সকলে বলে, পূর্বাধিকৃত দেশের রাজ্য আর

কেহই বলে না, সেইরূপ যখন তাহার অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা বিষয়ের আবেশ স্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞানদ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয় হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহার জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না, অতএব জ্ঞান এক হইলেও "তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান" ইত্যাদি ভেদব্যবহারের বাধক কি আছে, বরং জ্ঞানের ঐক্য সাধক প্রমাণটী অনেক দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে এস্থলে একটী প্রমাণ মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে, দেখ যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বোধ হয় না, অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পট জ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত তাহা হইলে ঐ ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধি দ্বারা পরিত্যাগ করিলেও ভেদ ব্যবহার হইতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পট জ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান স্মৃত হইতে ভিন্ন" এরূপ ভেদ ব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কি রূপে সিদ্ধ হইতে পারে, বরং ঐ ঐ জ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাধি লইয়াই "যেহেতু ঘট জ্ঞানের বিষয় আর পটজ্ঞানের বিষয় পট অতএব ঘট জ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদব্যবহার হয় বলিয়া ঐ ঐ জ্ঞানের উপাধিক ভেদ মাত্র আছে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, এতদ্বিত্ত জ্ঞান সকলের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ সাধক কোন প্রমাণ বা বৃত্তি নাই, বরং ঐক্য প্রতিপাদক ভাব ও স্মৃতির

প্রচুরতাই দৃষ্ট হয় আরও যখন সামান্যতঃ জ্ঞান যাইতেছে যে ষট জ্ঞানও জ্ঞান, আর পট জ্ঞানও জ্ঞান, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের কিরূপ ভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে সর্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞানই এক, বিভিন্ন নহে, এই জ্ঞানেরই নামান্তর চৈতন্য, চৈতন্য, জ্ঞান হইতে পৃথকভূত নহে, এবং এই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই আত্মা, আত্মা, চৈতন্যভিন্ন নহে, অতএব উল্লিখিত যুক্তিক্রমে যখন জ্ঞানের ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে তখন আত্ম সকলের পরস্পর ঐক্য এবং পূর্ণচৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য সিদ্ধ হইয়াছে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি। এই জীবব্রহ্মের ঐক্যই “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপচয় ও বিনাশরূপ বহুবিধবিকারের মধ্যে কোন বিকারই নাই, আত্মা সর্বত্র সর্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, এবং আত্মাই পরম আনন্দ-স্বরূপ, যেহেতু আত্মাই সকলের নিরতিশয় ঘেহের অদ্বিতীয় পাত্র, দেখ, আত্মার প্রীতির নিমিত্তই অন্তত পুত্র কলত্রাদিতে স্নেহ জন্মে, অন্তের প্রীতির নিমিত্ত আর কেহই কোন কালে আত্মাতে স্নেহ করে না। এস্থলে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, “যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীত না হয় তাহা হইলে আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞাত রহিল সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি; এই দোষ পরিহারার্থে যদি আনন্দ-রূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মস্বরূপ আনন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার মানসে কোন ব্যক্তি স্তব্ধচন্দন ও বনিতাদির সন্তোগে প্রবৃত্ত হইত, সিদ্ধবস্তুর

মিথিত কি লোকের প্রকৃতি হইয়া থাকে! অতএব আত্মার
আনন্দরূপতার প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সম্ভব
হইতেছে," কিন্তু এই আশক্তি তবে বন্ধনুল হইত, যদি আত্মার
আনন্দরূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার
করা যাউত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞানস্বরূপ
অবিদ্যার প্রতিবন্ধক দশনঃ প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে,
অর্থাৎ সামান্যতঃ প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ
প্রতীতি হইতেছে না, ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত অধারনশীল ছাত্র
মধ্যস্থিত চৈতন্যনামক ব্যক্তির অধারন শব্দ। এই স্থলে জনান্য
বালকের অধারন রূপ প্রতিবন্ধক দশনঃ এইটী চৈত্রেয় অধারন
শব্দ এইরূপ বিশেষ জ্ঞান যায় না বটে, কিন্তু সামান্যতঃ
এট মাত্র জ্ঞান যায় যে ইহার মধ্যে চৈত্রেয়ও অধারন শব্দ
আছে। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যুক্ত সহ, রসঃ ও তমোগুণাত্মক
ও সৎ বা অসৎ রূপে অনির্ণেয় পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে,
এই অজ্ঞান জগতেব কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও কহে,
অজ্ঞানের আবরণও বিক্ষেপভেদে দুইটা শক্তি আছে। যেক্রমে
যে গুরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শক জনগণের নয়ন আচ্ছন্ন
করিয়া বহুযোজনবিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত
করিয়া ছ, বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান, পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে
শক্তি দ্বারা দর্শক ব্যক্তির বুদ্ধ বৃষ্টি আচ্ছাদিত করিয়া যেন
অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে
আবরণ-শক্তি কহে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান উপাদান
কারণ রূপে জগৎ সৃষ্টি করেন ঐ শক্তিকে বিক্ষেপ শক্তি
কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থান্তরে

দ্বিবিধ মায়া আর অবিদ্যা। বিস্তৃত অর্থাৎ রজো তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণ প্রধান আজ্ঞানকে মায়া আর মলিন অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণ প্রধান আজ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। উল্লিখিত মায়াতে পরব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হয় ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এ কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্ব নিরন্তর ও অন্তর্ধামী স্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য, আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ঐ প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মহুখাদি ষাবৎ জীব পদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, স্মৃতরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা * মায়াও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের স্রষ্টি আনন্দময়কোষ ও কারণশরীর কহে, এই কারণশরীরে অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য হইবেন। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্বকৃত স্কৃত ও হৃকৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তি বিশিষ্ট মায়া সহকারে নাম রূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমত বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া “এইরূপ করাই কর্তব্য” এই প্রকার সংকল্প করেন; পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে

* জীবের নানাভাব, সকল বৈদান্তিকের মত সিদ্ধ নহে, কোন কোন বৈদান্তিক জীবের একত্ববাদ, যুক্তি দ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় অনেকেই জীবের নানাভাববাদে নির্ভর করিয়াছেন অতএব আমরা সেই মতানুসারে জীবের নানাভাব লিখিলাম।

পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চমহাভূত, অপখীকৃত ভূত ও পঞ্চতম্যাত্মক বোলে “কারণভূতাঃ কার্যভূগম্যারভন্তে” অর্থাৎ কারণে যে যে ভূত থাকে তদনুরূপ ভূগ কার্যেও উৎপন্ন হয় এই স্রায়ানুসারে অজ্ঞানরূপ কারণের সত্তা: রজ ও তম আদি ভূগ ও আকাশাদি পঞ্চভূতে সংক্রান্ত হয়, কিন্তু ঐ সকল পদার্থের জাতিভেদ আভিগম্য প্রযুক্ত ঐ পদার্থের তমোগুণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে।

উল্লিখিত এক একটা পঞ্চভূতের এক একটা সত্তাংশ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক জন্মে। অর্থাৎ অকাশের সত্তাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্তাংশ হইতে ত্বক, তেজের সত্তাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্তাংশ হইতে রসনা অর্থাৎ শ্রিষ্মা, এবং পৃথিবীর সত্তাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয় জন্মে। আর ঐ পঞ্চভূতের পঞ্চ সত্তাংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অন্তঃকরণের উদ্ভব হয়, অন্তঃকরণ, বৃত্তি অর্থাৎ অবস্থান্তরে দ্বিবিধ * বুদ্ধি আর মন।

* বেদান্তপরিভাষাকার মতে অন্তঃকরণ চতুর্বিধ; মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত, যে অবস্থায় অন্তঃকরণ মন ও বুদ্ধি পদ বাচ্য হয়, তাহা মূল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে অন্তঃকরণে অভিমানাত্মক বৃত্তি হইলে অন্তঃকরণকে অহঙ্কার আর অন্তঃকরণের অনুসঙ্গানাত্মক বৃত্তি হইলে অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ঐ চতুর্বিধ অন্তঃকরণের বথাক্রমে চতুর্গুণ চন্দ্র, শঙ্কর, ও অচ্যুত ইহার। অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইলেন। কিন্তু বেদান্তসার ও পঞ্চদশীকারের মতে অন্তঃকরণ মন আর বুদ্ধি ভেদে দ্বিবিধ অহঙ্কার আর চিত্ত, মন আর বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হইতেছে, বুদ্ধি ও মন হইতে পৃথগ্ভূত নহে, ফলতঃ বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ

যৎকালে অস্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি হয়, তৎকালে বুদ্ধি, আর যখন অস্তঃকরণের সত্ত্ব বিকলাত্মক বৃত্তি হয়, তখন অস্তঃকরণকে মনঃপদে নির্দেশ করা যায়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, বুদ্ধি, ও মনের যথাক্রমে দিক, চন্দ, বায়ু, স্থা, বক্রণ, অগ্নি, চতুষ্পাৎ ইং'রা অধিষ্ঠাত্তি দেবতা। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল এই দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপগন্তক অর্থাৎ প্রকাশক হয়। প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক রাজোংশ পঞ্চক হইতে যথাক্রমে বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, আর উপস্থরূপ পঞ্চকেন্দ্রিয়ে জন্মে। বহি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু, আর প্রজাপতি ইং'রা যথাক্রমে এই কয়েকেন্দ্রিয় পঞ্চকের অধিষ্ঠাত্তি দেবতা, এই দেবতার অধীন হইয়াই এই কয়েকেন্দ্রিয় যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, বিসর্গ অর্থাৎ পুণীষত্যাগ, ও আনন্দ অর্থাৎ ক্রীড়ভোগাদি সুখ এই কয়েকটী কর্ম সম্পন্ন করে। পঞ্চভূতের সমুদিত রাজোংশ পঞ্চক হইতে প্রাণবায়ু জন্মে। প্রাণ, নিম্নবৃত্তিভেদে প্রাণ, অপ্ৰাণ, সমান, উদান আর ব্যান, এই পাঁচ প্রকার হয়। এই হয় উভয় মধ্যেই ফলের ঐক্য আছে; অতএব এক মত জ্ঞাপন করিয়া অস্তঃকরণ দ্বিবিধ বলিয়া গিখিত হইল।

মতান্তরে নাগ কুর্গ কুকর দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামে আরও অন্ত পাঁচটা বায়ু আছে, নাগ বায়ু উদারনকর, কুর্গ বায়ু নিবীননকর, কুকর বায়ু বায়ু ক্ষুণ্ণকর, দেবদত্ত বায়ু জন্তনকর, এবং ধনঞ্জয় বায়ু পোষণকর, কিন্তু দেবদত্তসারকার প্রভৃতির মধ্যে এই পাঁচটা বায়ু প্রাণাদি পঞ্চবায়ুরই অন্তর্গত, পৃথগ্ভূত নাহে, অতএব এখানে বায়ু পঞ্চকেরই উল্লেখ করা হইল।

প্রাণবায়ু • নাসাগ্র স্থায়ী প্রাণগমন আর খান প্রাণাস্রক গমন-
শালী, আপন বায়ু প্রভৃতি দেশস্থিত ও অবাগগমনবান, বায়ু
প্রভৃতি দেশ হইতে যে বায়ু নিঃসৃত হয় তাহাকেই আপনবায়ু
কহে, সমান বায়ু শরীরের মধ্যস্থিত, এবং ভূত পীত যে অন্ন
পানীরাতি তৎ সমুদায়ের পাকজনক, উদান বায়ু কণ্ঠদেশবর্তী
ও উর্দ্ধগমনশীল, এবং বানবায়ু অখিল শরীর সকারী এবং
সমুদায় দেহস্থায়ী। পূর্বোক্ত বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক সহিত
বিজ্ঞানময়কোষ, ঐন্দ্রিয়মন, কর্মেন্দ্রিয় সহকারে মনোময়কোষ,
আব কর্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ, প্রাণময়কোষ হয়। এই তিন
কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ, জ্ঞানশক্তিমান এবং কর্তৃত্বশক্তি
সম্পন্ন, মনোময়কোষ, ইচ্ছাশক্তিশীল এবং করণ স্বরূপ, আর
প্রাণময় কোষ, প্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানে-
ন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ বুদ্ধি আর মন এই সপ্তদশটি পদার্থে
মিনিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর হয়, ঐ সূক্ষ্ম শরীরকেই লিঙ্গ শরীর
কহে, লিঙ্গ শরীর ইহলোক ও পরলোক গামী এইঃ মুক্তিপর্য্যন্ত
স্থায়ী। এই এক এক লিঙ্গ শরীরের অভিমানী জীবকে তৈজস
আর সুকল লিঙ্গ শরীরের অভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ কহে, ঐশ্বর্য্য
জীত্বর উপভোগ সম্পাদক স্থল বিষয়ের সম্পাদনার্থে পঞ্চ সূক্ষ্ম
ভূতের পঞ্চীকরণ করেন, তাহারও প্রণালী এইরূপ “পরমেশ্বর
আকাশাদি প্রত্যেককে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন,
পরে প্রত্যেক ভূতের ঐ এক একটা অংশকে চারি চারি খণ্ড
করিয়া পূর্বকৃত আকাশের দুই খণ্ডের যৈ এক খণ্ড আছে
তাহাত বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর চারি চারি খণ্ডের মধ্যে
সকলেই এক একটা খণ্ড দিয়া সূক্ষ্মাকাশের এবং পূর্বাভিহু

আঁচুর এক অংশে আকাশ, তেজ, জল ও পৃথিবীর ঐ চারি চারি
 পক্ষ হইতে এক এক দিয়া স্থল বায়ুর এবং ঐ দীর্ঘিক্রমে স্থল
 তেজ জল ও পৃথিবীরও সৃষ্টি করেন। এইরূপে পক্ষীকৃত
 পঞ্চভূতকেই পঞ্চস্থল ভূত কহে। এই স্থল ভূতেই শব্দাদি গুণের
 অতিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ হয় যদিও স্থল ভূতেও শব্দাদি গুণ
 আছে তথাপি তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হয় না।
 আকাশের গুণ প্রতিফলিতরূপ শব্দ, বায়ুর গুণ বাশী এইরূপ
 অব্যক্ত শব্দ ও অনুবোধনীয় অর্থাৎ “না শব্দ” না উচ্চ মধ্যমরূপ
 স্পর্শ, তেজের উষ্ণস্পর্শ, ভূ ও ভূগ এইরূপ অনুকরণ শব্দ,
 জলের চুলু চুলু এইরূপ অনুকরণ শব্দ শীতস্পর্শ স্নিকরূপ এবং
 মধুর রস, এবং পৃথিবীর গুণ কড়কড়া এইরূপ অক্ষুটশব্দ,
 কঠিনস্পর্শ, শুক্ল নীল ও পীতাদি নানা রূপ, কটু, কষায়, তিক্ত,
 অম্ল, লবণ ও মধুর এই ছয় রস, এবং সুরভি ও অসুরভিভেদে
 গন্ধবর আছে। কেহুপ পরমেশ্বর পঞ্চভূতের পক্ষীকরণ করেন,
 সেইরূপ তেজ জল ও পৃথিবী এই তিন ভূতের ত্রিবুৎ করণও
 করেন, তাহা এইরূপ পরমেশ্বর পৃথিবী জল ও তেজ এই তিনটী
 ভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন, পরে প্রত্যেকের
 ঐ এক এক অর্দ্ধাংশকে পুনরায় দুই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া
 পৃথিবীর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে জলের এবং তেজের ঐ এক এক খণ্ড
 দিয়া মিশ্রিত করেন এবং অবশিষ্ট জলের অর্দ্ধাংশে পৃথিবী ও
 তেজের ঐ এক এক খণ্ড দিয়া ত্রিবুৎ কৃত জল ও তেজের সৃষ্টি
 করেন। এইরূপে পক্ষীকৃত * ও ত্রিবুৎ কৃত স্থলভূত হইতেই

* পক্ষীকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ১০ আট আনা আর চারি
 ভূতের ১০ দুই দুই আনা করিয়া আট আনা আছে ; পক্ষীকৃত

যথা সত্ত্ব ভূর, ভুৱর, স্বর, মরুত, জনর, তপর, আর সত্য এই
সাতটি ক্রমশঃ উপরি উপরি বর্তমান উচ্ছন্ন লোক, আর অস্তল
বিতল, স্তম্ভল, রসাতল, তলাবল মহাতল, পাতল, এই সপ্ত
বপাক্রমে অধোহধো বর্তমান অদন্তল লোক ও স্থূল শরীর
এবং অন্নপানীয়াদির উৎপত্তি হয়। জরাযুজ, অণুজ, শ্বেদজ
আর উদ্ভিজ্জভেদে স্থূলশরীর চতুর্বিধ। জরাযুতে * যে শরীরের
উৎপত্তি হয় তাহাকে জরাযুজ কহে, ঐ শরীর মনুষ্য ও পশাদির।
অণু অর্থাৎ উদ্ভ হইতে যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে অন্মজ
কহে; ঐ শরীর পক্ষী ও সর্পাদির। শ্বেদ অর্থাৎ উন্ন হইতে যে
শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে শ্বেদজ কহে; ঐ শরীর মশক ও
বৃশ্চিকাদির। এবং উদ্ভ ভেদ করিয়া অর্থাৎ মুক্তিকা ভেদ করিয়া
যে শরীরের উৎপত্তি হয় তাহাকে উদ্ভিদ কহে; ঐ শরীর
লতা ও বৃক্ষাদির। বৃক্ষাদিরও চৈতন্য আছে, এবং পুণ্য
পাপের ভোগ হয় বলিয়া উহাদিগেরও শরীর স্বীকার করিতে
হয়। এইস্থূল দেহ সকলের অভিমানীকে বৈশ্বানর এবং
এক এক স্থূল শরীরাত্মানী জীবকে বিশ্ব কহে। এই স্থূল
দেহই অন্নময়কোষপদবাচ্য; ঐ স্থূলদেহের কান্তি ও পট্টক

জলদিতেও এইরূপ জানিবে। ত্রিবৃক্কৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর
১০ আট আনা আর জলের ১০ চারি আনা ও তেজের ১০ চারি
আনা আছে, ত্রিবৃক্কৃত জন্মে জলের ১০ আট আনা পৃথিবীর
১০ চারি আনা তেজের ১০ চারি আনা আছে, ত্রিবৃক্কৃত
তেজোতেও এইরূপ জানিবে।

* জরাযুজকে গর্ভবেষ্টন চর্মস্থানীকে বৃক্ষার, বৃক্ষদেশে
বাহাকে স্থূল কহে।

কারণ অন্ন ও পানীয়াদির ভক্ষণ। অন্ন উৎপন্ন হইলে তাহার স্ফূলাংশে পুরীষ, মধ্যম অংশে মাংস, এবং সূক্ষ্মাংশ মনের পুষ্টি হয়, আর পীত পানীয়াদি বস্তুর স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্মাংশ যথাক্রমে মূত্র, রক্ত ও প্রাণের পুষ্টিরূপে পরিণত হয়। যুতাদি ভক্ষণ করিলে ঐ যুতাদির স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্মাংশ ক্রমশঃ অস্থি, মজ্জা ও বাকৃশক্তি রূপে পরিণত হয়।

যদিও বাস্তবিক পরব্রহ্মভিন্ন সকল বস্তুই মিশ্রা, এই জগতে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হইতেছে তৎসমুদায়ই রজ্জুনর্পের ন্যায় অজ্ঞান কল্পিত মাত্র, এবং জীবাশ্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, জীবাশ্মা আর পরমাত্মাই জীবাশ্মা, অতএব এই জগতের সৃষ্টিক্রম এবং জীবাশ্মা ও পরমাত্মার বিভাগ ইত্যাদি করা বন্ধ্যার পুঞ্জের নামকরণের জ্ঞান উপগাম্যস্পাদ এবং “দৈতাদৈতরম্” ইত্যাদি শ্রুতির অনুগারে অর্থশ্রবনক হইতেছে; তথাপি যেক্ষণ বালককে তিত্ত ঔষধ সেবন করাইতে হইলে প্রথমতঃ মিষ্ট দ্রব্য দিতে হয় নতুবা কখনই তাহার তিত্ত ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি জন্মে না, যদিও ঐ বালকের পক্ষে মিষ্ট দ্রব্য অপকারক এবং তিত্ত দ্রব্য উপকারক হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ বালক বাল্য দোষে দূষিত হইয়া আপাততঃ রমণীয় মিষ্ট দ্রব্যকেই উপকারক, আর দুঃসেব্য বলিয়া তিত্ত ঔষধকে অপকারক বিবেচনা করে, সেইরূপ সাক্ষাৎ প্রতীয়মান অপাততঃ সুখকর জগতের মিথ্যার প্রভৃতি স্বীকারও নিশ্চয়রূপে ছদ্মসম্মত করা অজ্ঞানদোষে দূষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভবে না, বরং জগতের সত্যত্বেরই যৌক্তিকতা ও ঐচ্ছিক্য ছদ্মরে উদ্ভূত হয়; অতএব অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিষ্কণ,

নিরাকার ও নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে বুদ্ধিপ্রবিষ্ট হওয়া অত্যন্ত
অসম্ভাবিত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ জগতের সত্যবাদি
প্রকার করিয়াই সৃষ্টিক্রমাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যখন
মক্রমরীচিকার জলভ্রম হইলে ততক্ষণ ঐ ভ্রান্তিকল্পিত জলের
স্বরূপ ও কারণাদির অহুগন্ধান রূপ তৎসাহুগন্ধান না হয়,
ততক্ষণ ঐ জলকে কোন মতেই মিথ্যা বোধ হয় না, সত্য
বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু যখন তৎসাহুগন্ধানদ্বারা ঐ কল্পিত-
জলের স্বরূপ ও কারণাদি অবগত হওয়া যায়, তখন আর ঐ
জলকে সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তখন সত্যস্বরূপ মক্রমরীচি-
কায়ই প্রকাশ হয়, সেইরূপ যত কাল পরব্রহ্মে পরিকল্পিত
ঐ জগতের স্বরূপ ও কারণাদির অহুগন্ধান না হইতেছে,
ততকাল পর্য্যন্ত জগৎ অসৎ হইয়াও সংক্রমে প্রতীত
হইতেছে; কিন্তু যখন ইহার স্বরূপ ও কারণাদির নিরূপণ
দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইবে, তখন আর জগৎ সত্য বলিয়া
প্রতীত হইবে না, অসৎ বলিয়াই বোধ হইবে, এবং
তৎকালে সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মই কেবল প্রকাশমান হইবেন।
অতএব জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও জগৎকে সত্য বলিয়া
সৃষ্টিক্রমাদির প্রদর্শন করা কেবল জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণের
নিমিত্ত হইতেছে, অতরাং অবৈতন্য প্রার্থন প্রস্তাবে সৃষ্টিক্রমা-
দি প্রদর্শন অবশ্য তর্জনা ও প্রকৃভোপযোগী সন্দেহ নাই।
উল্লিখিত রূপে অজ্ঞান নিবৃত্তিপৰ্য্যন্ত সংসার দর্শনে জগতের
সত্য প্রতীতি হয় বলিয়া সংসারদশার জগৎ সৎ তার, তদন্তে
জগৎ অসৎ; অতএব জগতের সত্য ও অসত্য উভয়ই
বিকল্প হইতেছে না। পরমেশ্বর উল্লিখিতরূপে কত দিন জগৎ

সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ণয় করা যায় না। এবং “এই অব্যবহৃত জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ইহার পূর্বে জগৎ ছিল না” এরূপ কল্পনা করিগেও নানা দোষ ঘটে বলিয়া সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

এস্থলে কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, “সংসার শব্দে দৃশ্যমান পদার্থকে বুঝায়, সুতরাং যখন সকল বস্তুকেই সাদৃশ্য দেখিতেছি তখন আর সংসারের অনাদিত্ব কোথায় রহিল”। কিন্তু এ আপত্তি কেবল অনাদি শব্দের তাৎপর্যার্থের অভিজ্ঞান-বিবশিতমাত্র বলিতে হইবে; যেহেতু অনাদি শব্দের এরূপ অর্থে তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু “সংসার প্রলয়, পুনঃ সংসার, পুনঃ প্রলয় ও পুনঃ সংসার” এইরূপ সংসার প্রবাহের আদি নাই এই অর্থেই তাৎপর্য্য। অতএব যখন দৃশ্যমান প্রবাহের আদি দৃষ্ট হইতেছে না, তখন কেবল দৃশ্যমান কয়েকটি বস্তুর সাদৃশ্য দর্শন করিয়া সংসারের অনাদিত্ব খণ্ডিত হইতে পারে না। যে রূপ মায়াবী ঐচ্ছিকালিক বিদ্যা দ্বারা ঐচ্ছিকালিক বস্তু সকল প্রকাশ করিয়া জনগণের দর্শনোৎস্রুত্যা নিবারণ করিয়া পুনর্বার ঐ সকল বস্তুর সংহার করে, সেইরূপ পরমেশ্বর আচিন্ত্যশক্তি-শূণ্যীনার্য্য সহকারে জগৎসৃষ্টি করিয়া জনগণের স্রুতি ও দৃষ্টির ফল প্রদানান্তে পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন।

প্রলয় চারি প্রকার; নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। স্রুতিক্রমে অর্থাৎ যে অবস্থায় মতান্ত্র নিদ্রাভিত্তক ব্যক্তির ঘটপট দি বিষয়ের জ্ঞানাদি না হয় সেই অবস্থাবিশেষকে নিত্য প্রলয় কহে। ঐ নিত্য প্রলয় হইলে ধর্ম ও অধর্ম সংসার এবং লিঙ্গেশ্বরীর প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থমাত্র কারণরূপে অবস্থিত হয়, আর সকল বস্তুর প্রলয় হইয়া যায়, কিন্তু ঐ নিত্যপ্রলয়-

স্বরূপ স্রষ্টৃপুত্র ভঙ্গ হইলেই পুনর্বার পূর্বমত সংসার জন্মে, এতদ্বা এ প্রলয়ের আপাততঃ অসুভব হয় না। জীবগণের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্রষ্টৃপুত্র ভেদে যে তিনটি অবস্থা আছে, তন্মধ্যে নিত্য প্রলয়স্বরূপ স্রষ্টৃপুত্রই সর্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট; এই অবস্থার জীবের পরব্রহ্ম ভাব উপস্থিত হইয়া কেবল পরমানন্দের অসুভব হয়, তৎকালে আর কিছুই অসুভূত হয় না। কার্য্য ব্রহ্মের লয়নিবন্ধন সকল কার্য্যের বিলয়কে প্রাকৃত লয় কহে। উহার রীতি এইরূপ; যিনি অতি কঠোর তপস্যাদির অসুষ্ঠান দ্বারা “ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী” অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং এইরূপ প্রারম্ভ কর্ম সঞ্চিত করিয়া, ঐ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্তির পূর্বেই হউক বা পূরেই হউক, জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীও হইয়াছেন, তিনি প্রারম্ভ কর্মের ফলভোগস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডাধিকার অনিচ্ছাপূর্বকও অধিকৃত করিয়া, পরিশেষে ঐরূপ ফলভোগ দ্বারা ঐ কর্মের ফল হইলেই “বিদেহ কৈবল্য” নামক পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। তৎকালে ঐ ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মলোক যত ব্রহ্মজ্ঞানী থাকেন, তাঁহারাও ঐ ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইবেন; এইরূপ ব্রহ্মাকেই কার্য্যব্রহ্মা এবং তাঁহার ঐরূপ মুক্তিকেই কার্য্যব্রহ্মবিলয় কহে। ঐরূপ কার্য্যব্রহ্মার লয় হইলে তাঁহার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডেরও মায়াতে লয় হয়; ঐরূপ লয়েই কার্য্যব্রহ্মার লয় নিবন্ধন সকল কার্য্যের লয় কহে। উক্ত রূপ মায়াব্রহ্ম প্রকৃতিতে ঐ লয় হয় বলিয়া উহাকে প্রাকৃত লয় কহে। পূর্বোক্ত কার্য্য ব্রহ্মের দিনাবসান নিমিত্তক ত্রৈলোক্যের লয়কে নৈমিত্তিক প্রলয় কহে। কার্য্যব্রহ্ম নিজ দিনাবসানে ব্রহ্মাণ্ডকে আয়তন করিয়া শয়ন করেন এবং নিজ রাজ্যের অবসানে

সাজোখান করিয়া পুনরায় অগন্ত সৃষ্টি করেন । অন্ধার দিবা ও রাত্রির পরিমাণও সমান্য নহে ; অন্ধারদিবস চতুষ্পদসহস্র-পরিমিতকালে অন্ধার এক দিন আর ঐরূপ কালে এক রাত্রি হয় । অন্ধার এতাদৃশ প্রকাণ্ড রাত্রির মধ্যে লোকজন্মের কিছুই থাকে না কেবল নৈমিত্তিক প্রলয় মাত্র থাকে, অতএব নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরিমাণও চতুষ্পদসহস্র । অন্ধজ্ঞাননিমিত্তক পরম মুক্তি প্রাপ্তিকে আতাত্তিক প্রলয় কহে । অন্ধজ্ঞান দ্বারা সংসারের মূল কারণ মূলজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আর সংসারস্থিতির বা পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা কি ? ঐ প্রশ্ন হইলে আর সংসার জন্মে না বলিয়া ইহার “অতাত্তিক প্রলয়” এই নামটী যৌগিক হইতেছে । প্রলয়ের ক্রম এইরূপ ; প্রথমতঃ পৃথিবীর লয় জলে হয়, জলের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবের অহস্তারে, তাহার লয় হিরণ্যগর্ভের অহস্তারে এবং তাহার লয় অজ্ঞানে হয় ; এইরূপ “কার্য্য লয় ক্রমেই কারণের লয়” এই সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য বস্তুরও লয়ক্রম করণা করিতে হইবে । এইরূপ লয় ক্রমই বিষ্ণুপুরাণ-দ্বিতে উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাই প্রামাণিক, এতদ্বির অতমত-সিদ্ধ লয়ক্রমে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই ।

প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি ভেদে বড়বিধ । প্রত্যক্ষ নানক জ্ঞানের করণরূপ জ্যোতিসি পক্ষেজিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে । জ্ঞান বৃত্তি ও কলভেদে বিবিধ । যথা জলাশয়স্থিত জল ছিট্র হইলে, নির্গত

হইয়া প্রণালিকা দ্বারা কেন্দারখণ্ডে * প্রবেশ করিয়া কেন্দারী-
কারে অর্থাৎ কেন্দারের বেক্রপ চতুর্কোণাদি আকার থাকে
সেইরূপ আকারে পরিণত হয়, তথা প্রত্যক্ষ স্থলে বিষয়ের
সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলে অস্তঃকরণ ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে
নিপতিত হইয়া বিষয়ের বেক্রপ আকার থাকে সেইরূপ আকারে
পরিণত হয়, ঐ পরিণামকেই বৃত্তিরূপজ্ঞান কহে। বৃত্তিরূপজ্ঞান
দ্বারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয়, আর ফলরূপ জ্ঞান দ্বারা বিষয়ের
ক্ষুদ্রি অর্থাৎ প্রকাশ হয়। ফলরূপজ্ঞান পরব্রহ্ম স্বরূপ চৈতন্য,
সুতরাং ফলরূপজ্ঞান নিত্য। যদি অজ্ঞান দ্বারা ঘটাদি বিষয়
আবৃত্ত না থাকিত তাহা হইলে সর্বদাই ঘটাদি বিষয় অশুভ্রম্যান
হইত, কাহারই কখন কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকিত না, কারণ
বাক্তিরও সকল বস্তু প্রত্যক্ষ হইত, জ্ঞানের নিমিত্ত আর ইন্দ্রিয়-
গণের আবশ্যকতা থাকিত না। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কেবল বিষয়ের
আবরণ স্বরূপ অজ্ঞানের নিরাশ হয় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিরূপ
কারণের আবশ্যকতা আছে; যেহেতু ঐ আবরণ নষ্ট না হইলে
বিষয়ের ক্ষুদ্রি হয় না। অতএব ফলরূপজ্ঞান নিত্য হইলেও
উক্ত আবরণের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সর্বদা সকলের সর্ববিষয়ের
প্রকাশ হয় না। যখন যাহার উল্লিখিত বৃত্তিরূপজ্ঞান দ্বারা যে
বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয় তৎকালেই তাহার সম্বন্ধে সেই বিষয়ের
ক্ষুদ্রি হয়, আর যখন এরূপ না হয় তখন এরূপ প্রকাশও হয়
না। অতএব ইহা নিশ্চয় হইল, ফলরূপজ্ঞান নিত্য হইয়াও
অজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ অতের দ্বারা কাণে নিয়তঃ
অসাক্ষ্য হইতেছে। প্রত্যক্ষ শ্রমাণের অস্তান্ত বিশেষ ধর্ম,

অনুমান, উপমান ও আগমাদির অর্থাৎ শব্দাদি প্রমাণের বিষয়
 *ও স্বরূপাদি জ্ঞানদর্শন প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে; আশ্রমতবিরুদ্ধ
 যে যে বিশেষ আছে তাহা সংকৃত ভাবাতেই চমৎকৃত এবং
 সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, প্রচলিত বক্তব্যায় অনুবাদিত হইলে
 তাদৃশ রমণীয় বা সুস্পষ্ট হওয়া কঠিন, এ বিবেচনার তাগ
 উদ্ধৃত হইল না।

অর্থাপত্তি (কল্পনা) রূপ প্রমিত্তির করণকে অর্থাপত্তি
 প্রমাণ কহে। যাহা ব্যতিরেকে যাহা অনস্তাবিত হয়, তাহাব
 উপপাদ্য সে হয়। আর যাহার অসম্ভবে যাহার অসম্ভব হয়, সে
 তাহার উপপাদক হয়; যথা দিবাতে অভোজী ব্যক্তির শরীর
 স্থূলতা উপপাদ্য আর রাত্রিভোজন উপপাদক; যেহেতু দিবাতে
 অভোজ ব্যক্তির শরীরস্থূলতা উহার রাত্রি ভোজন ব্যতীত কোন
 মতেই সম্ভবে না। অতএব যখন দিবাতে অভোজী ব্যক্তির
 শরীরস্থূলতা দৃষ্ট বা শ্রুত হইতেক, তখন ঐ ব্যক্তির রাত্রিভোজন
 সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত হইলে।
 দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি ভেদে অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বিবিধ।
 * দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুতে উপপাদ্যের অনুপাত দ্বারা উপপাদকের
 কল্পনাকে যথাক্রমে দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি কহে। *যেমন
 দৃষ্টমান ঐজ্জালিক বস্তুর নিষিধ্যমান স্বরূপ উপপাদ্য জ্ঞান
 দ্বারা তদুপপাদক মিথ্যাত্বের কল্পনাকে দৃষ্টার্থাপত্তি, আর
 “জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই” এই শব্দ শ্রবণানন্তর জীবিত
 ব্যক্তির বহিঃসত্ত্বাব্যতিরেকে কোন মতেই গৃহে অসম্ভব সম্ভবে
 না—এই রূপ অনুপপত্তি জ্ঞান দ্বারা উহার বহিঃসত্ত্ব কল্পনাকে
 শ্রুতার্থাপত্তি কহে। *শ্রুতার্থাপত্তিও অবিদ্যানানুপপত্তি ও

অভিহিতানুপপত্তি ভেদে বিবিধ । বাক্যের একদেশ মাত্র মাত্র শ্রবণ করিয়া দেশান্তরের কল্পনাকে অভিহিতানুপপত্তি কহে । যথা “দ্বারস্থ” অর্থাৎ দ্বারকে, এই মাত্র শ্রবণ করিয়া “পিথৈতি” অর্থাৎ পিধান (আবরণ কর) এই পদের কল্পনা । এত অর্থের সম্ভবপরত্ব প্রতিপাদনার্থে অর্থান্তরের কল্পনাকে অভিহিতানুপপত্তি কহে । যথা “অদ্য পক্ষ ব্যক্তি অতি দূরদেশ হইতে আগত হইল” ইহা শ্রুত হইলে, পক্ষুর গতি শক্তি না থাকা প্রযুক্ত তাহার দূর হইতে আগমন অসম্ভব, এই রূপ অনুপপত্তি ভেদে দ্বারা তত্ত্বপাণক শব্দটাদি রূপ দ্বার কল্পনা ।

প্রতিযোগীর যে গত্যনুপলভ্যকে অনুপলব্ধি প্রমাণ কহে । কোন বস্তুর অভাব হয় তাহার প্রতিযোগী সেই বস্তুই হয়, যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট, এবং পটাভাবের প্রতিযোগী পট । যে যে কারণ নহে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হয়, সেই সেই কারণের সম্ভাব থাকিলে কেবল প্রতিযোগীর অসম্ভব নিবন্ধন যে প্রতিযোগীর অপ্রত্যক্ষ তাহাকে • যে গত্যনুপলভ্য কহে । এই যোগ্যানুপলব্ধি কোন স্থলে সম্ভবে ও কোন স্থলেই বা উহার দ্বারা ভ্রুভাবের প্রতীতি হয়, ইহার নিশ্চয় করিতে হইলে এই মাত্র শঙ্কর করিতে হইবে “যদি অমুক বস্তু এই স্থানে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রত্যক্ষ হইত” । এইরূপ প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি যে স্থানে উৎপত্তি হইতে পারে সেই স্থানেই উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা অভাবের অনুভব হয়, আর যেস্থলে এই রূপ আপত্তি না হয় সে স্থানে অভাবের অনুভব হয় না ; যথা উজ্জ্বলানলোকাধিত আলয়ে চক্ষুযান্ ব্যক্তির ‘বদি’ এই গৃহে ঘট থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই এস্থলে ঘটে

“অসংখ্য হইত” এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়, বলিয়া এই স্থলে এই ব্যক্তির ঘটনাব্যবহার প্রত্যক্ষ হয়। আর অর্ক ব্যক্তির বা অন্ধকার গৃহে চক্ষুস্থান ব্যক্তির এই রূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। বলিয়া উক্ত স্থলে উক্ত প্রমাণ দ্বারা অতীত বস্তু প্রতীতি হয় না। এই অনুপলক্ষি প্রমাণ দ্বারা কেবল অতীতবস্তুই অনুভূত হয় এবং ইহা অভাবস্বরূপ, এ কারণ এই প্রমাণকে কোন কোন পণ্ডিত অভাব প্রমাণ করেন। অভাব চতুর্বিধ : আগত্য, ধ্বংস, অত্যন্ততাব ও ভেদ। স্থায়মতে আগত্যাগাদির লক্ষণ বেরূপ, এমতেও প্রাণ সেইরূপ ; বিশেষ এই, স্থায়মতে ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার নাই, এ মতে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং স্থায়মতে ভেদ এক রূপ, এমতে ভেদ দ্বিবিধ ; শোণা-দিক ও নিরূপাধিক *। যথা আকাশ এক হইলেও ঘট ও মঠ-রূপ উপাধিব্যবহারে ভেদ লইয়া “ঘটাকাশ হইতে মঠাকাশ ভিন্ন” এ রূপ যে ভেদ ব্যবহার হয় তাহাকে উপাধিভেদ আর ঘট ও মঠের পরস্পর ভেদকে নিরূপাধিক ভেদ কহে।

উল্লিখিত বস্তুবিধ প্রমাণ দ্বারাই কাবতীয় পদার্থের নিষ্ঠা হইবেক ; এই বস্তুবিধ অমপ্ৰতিরিক্ত আর প্রমাণ নাই। পৌরানিক সম্ভব ও ঐতিহ্য নামক যে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন তাহাতে কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। বলিয়া তাহা প্রামাণ্যরূপেই প্রমাণ হইতে পারে না। “বাহার লক্ষ্য মুদ্রা আছে তাহার শত বা সহস্র মুদ্রা থাকি সম্ভব” এই

* উপাধির ভেদ লইয়া কল্পিত যে ভেদ তাহাকে শোণাধিক এবং বাস্তব ভেদের পার্থক্যে বাহ হয় না তাহাকে নিরূপাধিক ভেদ কহে।

রূপ সন্তানকে সম্ভব প্রমাণ করে, আর "এই বটবৃক্ষে বক্ষ আছে" এইরূপ প্রবাদ পরস্পরকে ঐতিহ্য প্রমাণ করে, এই ঐতিহ্য প্রমাণ দ্বারা ঐ বটবৃক্ষে বক্ষ আছে নিদ্ধ হইবেক। এইরূপ পৌরানিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন; কিন্তু বিশিষ্ট বিবেচনা করিলে বোধ হইবে সম্ভব প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত, অনুমান হইতে বিভিন্ন নহে, এবং ঐতিহ্য প্রমাণেব মধ্যে প্রায় অনেক ঐতিহ্য প্রমাণের প্রমাণাই নাই, আর যাহার আছে সে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত। অতএব ইহা নিদ্ধ হইল যে, প্রত্যক্ষাদি ষড়্‌বিধ প্রমাণাতিরিক্ত আর প্রমাণান্তর নাই। এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধিমান জনগণ ঐহিক ও পাবিত্রিক সুখ সম্ভোগাদির অস্থিরতাদি দোষ দর্শন করিয়া পরম সুখস্বরূপ পরাংপর পরব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তৎসাধনীভূত-তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু হইয়া উহার উপায় স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা সকল বৈদান্তেরই পরব্রহ্মে তাৎপর্য্য বধারণকে শ্রবণ করে। ঐ ষড়্‌বিধ লিঙ্গের প্রথম লিঙ্গ উপক্রম ও উপসংহার, দ্বিতীয় অভ্যাস, তৃতীয় অপূর্ব্বতা, চতুর্থ ফল, পঞ্চম অর্থবাদ ও ষষ্ঠ উৎপত্তি। যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে সে প্রকরণে আদিতে ও অন্তে সে বিষয়ের উৎকীর্ণনকে যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার করে; যথা ছানোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের আদিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইহা দ্বারা এবং অন্তে "ইতদাত্মামিদং সর্ব্বম্" (অর্থাৎ ব্রহ্মাকই সকল, ইহা দ্বারা ঐ প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মেরই উৎকীর্ণন আছে। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের পুনঃপুনঃ

কীর্তনকে অভ্যাস কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই “ভূমসি” (অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই তুমি) ইহা নয়বার কীর্তিত হইয়াছে; প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের প্রমাণাস্তর দ্বারা অপ্রাপ্তিকে অপূর্ণতা কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই ঐ প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরত্রয়ের বেদান্তাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা অসম্প্রাপ্তি। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের অনুষ্ঠানের ঐলশ্চতিকে ফল কহে; যথা “আচার্য্যাবান্ বেদ” ইত্যাদি “অথ সম্প্রসেন্য” ইত্যন্ত গ্রন্থসমুদয় দ্বারা ঐ প্রপাঠকে প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরত্রয়ের জ্ঞানানুষ্ঠানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি। তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের তৎপ্রকরণে প্রশংসাকে অর্থবাদ কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই “উত তমাদেশমপ্রাক্ষীঃ” ইত্যাদি “অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতম্” ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা, বাহ্য শ্রুতি হইলে আর কিছুই অশ্রুত থাকে না এবং বাহ্য বিজ্ঞাত হইলে অবিজ্ঞাত বস্তুও বিজ্ঞাত হয় সেই পরত্রয়ের প্রশ্ন করিয়াছে, ইত্যাদি প্রকরণ প্রতিপাদ্য পরত্রয়ের প্রশংসা। তৎপ্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদনার্থ যুক্তির উপস্থাপকে উপপত্তি কহে; যথা ঐ প্রপাঠকেই ‘যথা সৌন্দর্য্যাকেন’ ইত্যাদি “মৃত্তিকেভ্যো ব সন্ধ্যম” ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা “যেক্ষপ এক মৃৎপিণ্ড জানিলেই তাহার বিকার স্বরূপ ঘট সরাবাদি জানা হয়, ঘট সরাবাদি বাক্যদ্বারা কল্পিত নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য” ইত্যাদি সদৃশীকৃত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত ক্রমে শ্রুত অদ্বিতীয় পরত্রয়ের বেদান্তাহুণ্ডণ যুক্তি দ্বারা অনবরত চিন্তনকে মনন কহে। দেহাদি বিবিধ বিকল্পক বুদ্ধিপরম্পরা পারিত্যগ পুরঃসর একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রদর্শক বুদ্ধিধারাকে নিদিধ্যাসন কহে।

সূরিক ও নির্বিকল্পক ভেদে সমাধি দ্বিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা ইত্যাদি বিকল্পের (অর্থাৎ বিভাগের) বিলম্ব-নিরপেক্ষ আর তৎসাপেক্ষ পরত্রক বস্তুতে নিবিষ্ট চিত্তের স্থিরতাকে যথাক্রমে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক সমাধি কহে। নির্বিকল্পক সমাধি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নির্ঝায়, দেশপিত্ত প্রলীপ-শিথার স্থায় নিশ্চল হয়। উক্ত নির্বিকল্পক সমাধির অঙ্গ যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ পাতঞ্জলদর্শনে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

এই নির্বিকল্পক সমাধি সিদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ক্রমশঃ জীবমুক্ত ও পরমমুক্ত হওয়া যায়। জীবমুক্ত তাহাকেই বলা যায় বাহার অবয়ব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মূলোক্তনের নিরসনান্তর স্ব স্বরূপ পরত্রকের সাফাৎকার হওয়াতেই অজ্ঞান ও তৎকার্য দ্বারা সঞ্চিত সকল কর্ম, সংশয় এবং বিপর্যয়াদি নিরস্ত হওয়ায় সকল বন্ধ দূরীকৃত হইয়াছে, এবং বাহার “মাৎস, শোণিত, মূত্র ও পুৰীষ পূরিত শরীর আক্কা, মান্দ্য এবং অপটুহাদি দোষে দূষিত উদ্ভিন্ন সকল, এবং ক্ষুৎপিপাস-শাক-মোহাদি-ভাজন অণ্ডঃকরণ দ্বারা পূর্ব পূর্ব বাসনাঞ্জনিত কর্মফল ভোগ করিতেছেন” ইহা দৃষ্টিগোচর হইলেও পরমার্থ রূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, যেহেতু “ইহা ইন্দ্রজালমাত্র” এবং প্রকাশ্য বাহার নিশ্চয় “আছে সে ঐ ইন্দ্রজাল দর্শন করিয়াও তাহার পরমার্থ দর্শন করে না। যদিও উক্ত জীবমুক্ত ব্যক্তির বৈধ বা নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুভাদৃষ্ট বা অশুভাদৃষ্ট কিছুই জন্মে না সত্ত্বে, তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তির নিষিদ্ধ বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়া উচিত, কারণ যদি জ্ঞানী হইয়াও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান

করেন তাহা হইলে কুক্করের সঙ্গিত জ্ঞানীর আর ভেদ কি রহিল? জীবমুক্ত ব্যক্তির অলঙ্কারের স্থায় অণিমা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান-সাধন সিদ্ধি এবং বেষশৃঙ্খতা প্রভৃতি লক্ষণ অসংখ্য উপস্থিত হয়। জীবমুক্তব্যক্তির * ভোগ দ্বারা প্রারম্ভকর্ম ক্ষয় হইলে বর্তমান শরীর পতনান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্মৈক-ভাব স্বরূপ) পরম মুক্তি লাভ হয়।

এহলে বৈষম্যতাবলম্বীরা মহাবাগাড়ধরসদৃশ্যে এই এক আপত্তি করেন “যদি ব্রহ্মের সহিত জীবের বাস্তবিক ভেদ না থাকে জীবই পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়, তবে জীবের অনর্থনিরুত্তি এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি রূপ পরম মুক্তি স্বতঃসিদ্ধই আছে, তন্নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না, গিদ্ধ বস্তুর সাধনে কে বড়বান্ হইয়া থাকে?” কিন্তু এই আপত্তি কেবল জিগীর্ষা ও তুল্যদর্শিতা প্রভৃতি দোষের কার্য্য বলিতে হইবে, যেহেতু নিদ্ধ বস্তুরও অনিদ্ধত্ব ভ্রম হয় এবং ঐ ভ্রম নিরাকার্য্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়; ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত দশজন মুড় ব্যক্তি, নদী পার হইয়া সকলেই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গণনা করিয়া দেখে যে নয়জন বই হয় না; তখন তাহারা “আমরা দশজন আনিয়াছি নয়জন বই হয় না কেন, তবে বোধ করি একজন কুস্তীরহত হইয়াছে” এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার অধেষণ করিতে করিতে ক্রন্দন কবে; কিন্তু যখন বুদ্ধিমন্ ব্যক্তি কর্তৃক

* যে কর্ম দ্বারা শরীর রয় তাহাকে প্রারম্ভ কর্ম কহে, ভোগ না হইলে কোন ক্রমেই প্রারম্ভ কর্মের ক্ষয় হয় না, “একাল জীবমুক্ত ব্যক্তিকেও প্রারম্ভ কর্ম ভোগ করিবার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিতে হয়।

“দশমভূমি” (দশম ভূমি) এইরূপ উপদিষ্ট হয়, তখন আপনাকে লইয়া গণনা করাতে “দশমভূমি আছে” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অলপ বস্তুর লাভে পরম আনন্দ হইতে পারে। আর এইরূপ প্রাণই ঘটনা থাকে অকামনস্বতা অবস্থার নিজস্ব গাঢ়মার্জিতনীরা গণনা অন্তর অন্বেষণ করিতে হয়। অতএব জীব জন্মরূপ হইলেও অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য উপায়াবলম্বন করায় হানি কি? বরং উক্ত যুক্তিক্রমে অবশ্য কর্তব্য হইতেছে; অতএব প্রতি স্থিতি বিরুদ্ধ সূত্র যুক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা কখনই হীরক তুলা অদ্বৈত মত খণ্ডিত হইতে পারে না।

জৈমিনি দর্শন।

জৈমিনি দর্শন ছান্দগ্যোক্ত ১, ৩ মহর্ষি জৈমিনির কৃতি, এই জন্য ইহার জৈমিনিদর্শন এই নামটী যৌগিক হইতেছে এবং ইহাতে অনেক বেদের মীমাংসার থাকায় ইহাকে মীমাংসা দর্শনও কহে। মীমাংসাদর্শন ধর্মদর্শনের দর্শনরূপ দুর্গম বেদমার্গে সুখসঞ্চালনের বাস্তবিক রূপ সঙ্গ। এবং জ্ঞান ও স্থিতির বিরোধিতার মধ্যস্থরূপ। যে ব্যক্তি মীমাংসা দর্শন না করিয়া শাস্ত্রনুগ্রহ হইতে ধর্মের উত্তোলনে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি, ধর্মের অন্তর্ভুক্ত আশায় অস্ত্রগণ ক্ষীরসমুদ্র হইতে বিধি উপাদান করিয়া জগদ্বর্গকে এককালে অরণ্য-সমুদ্রে নিম্লেপ করিয়াছিল, সেইরূপ শাস্ত্র নুগ্রহ হইতে অর্থব্যয় উত্তোলন করিয়া তত্ত্বাবলম্বী ধর্মিকান্তিম্যানী জনগণকে নরকনাথ হস্তে সমর্পণ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ মীমাংসা দর্শনের শরণাগত

না। ইহঁলে বেদ ও স্মৃত্যাদির তাত্পর্যার্থ নিশ্চয় বা বিরোধ
 ভঞ্জন করা সুকঠিন; দেখ, বেদে এই মন্ত্র লিখিত আছে, সে,
 সোমযাগে পদধূলি ধূপ কাষ্ঠে দিতে ও ঐ পদধূলিব নিমিস্ত
 পাদ গ্রহণ করিতে ও হয়, কিন্তু কাহার পদধূলিগ্রহণ করিতে হয়
 তাহার কিছু সার্ব নির್ದেশ নাই, স্মৃত্যায় প্লে স্থলে যে কাহার
 পাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করা মীমাংসাদর্শন
 বাতিরেকে কিরূপে সম্ভবে। অতএব মীমাংসাদর্শনাবলম্বন
 করিয়া ঐ স্থলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, যে, যখন ঐ
 সোমযাগে সোমের ক্রুরার্ণে গোর আনয়ন করিতে হয় এইরূপ
 স্থানান্তরে লিখিত আছে, তখন ঐ যাগে গোই উপক্রান্ত
 হইয়াছে বলিয়া গোত্রই পাদগ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাতেই
 বেদের তাত্পর্য্য সন্দেহ নাট। বেক্রপ ঐ স্থলে বেদের
 তাত্পর্য্যার্থ নিশ্চয় করা সুকঠিন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃত্যাদির
 পরস্পর বিবোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক ঐ উভয়ের মাস্ততা সংস্থাপন করাও
 সামান্য কঠিন নহে। যথা শ্রুতিতে লিখিত আছে, ইন্দ্রযোগে
 ঐড়ুশ্বরীকে * স্পর্শ করিতে হয় আর কাত্যায়ন স্মৃতিতে লিখিত
 আছে, ঐ যোগে ঐড়ুশ্বরীকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত কর্তব্য আবৃত
 করিতে হয়, এইরূপে বিবেচনা করিতে হইবে, যদি স্মৃত্যানুসারে
 ঐড়ুশ্বরীকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে শ্রুতি

• ঐড়ুশ্বরী শব্দের অনেকে অনেক অর্থ করিয়া থাকেন।

কেহ বলেন ঐড়ুশ্বরী শব্দে তাম্র প্রতিমা; অধিকরণ কোমুদীকার
 কহেন, পশুবন্ধনের নিমিত্তে উড়ুশ্বর বৃক্ষ নির্ম্মিত স্তম্ভ; এবং
 অধিকরণমালা ও দর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যেব মনে উড়ুশ্ব-
 রব্দের শাখা।

অমান্য করা হয়, আর যদি শ্রুতির অমুরোধে ঔড়ম্বরীকে আবৃত না করা যায়, তবে শ্রুতির অবমাননা করা হয়, সুতরাং বিরুদ্ধভাবাপন্ন নৃপদয়ের আশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় উভয়পক্ষ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যেমন ঐ আশ্রিত ব্যক্তি, যদি সন্ধির উপায় অবলম্বন করিয়া সন্ধিবিধান দ্বারা ঐ বিরোধিনৃপদয় মান্যতা সংস্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে উভয় নৃপতিরই প্রেমাস্পদ হইয়া উচ্চপদবীতে অধিরূঢ় হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি মীমাংসাদর্শনানুসারে ঐ স্থানে এমন মীমাংসা করে, যে শ্রুতি বা শ্রুতি কাহারই অবমাননা না হয়, উভয়েরই মান্যতা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিতপদবীতে পদার্পণ পূর্বক জগন্মণ্ডলীতে বিখ্যাত হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ঐ মীমাংসা এই, যেমন সরস্বতী দেবীর কেশাদি কুম্ভবর্ণ হইলেও অধিকাংশ শুক্লবর্ণ বলিয়া “সর্বশুক্লা সরস্বতী” অর্থাৎ সরস্বতী সর্বভোভাবে শুক্ল ইত্যাদি শাস্ত্রে নিবৃত্ত আছে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলে শ্রুত্যুক্ত স্পর্শ যোগাস্থানমাত্র পরিত্যাগ করিয়া ঔড়ম্বরীর অন্য সকল অংশ বেষ্ঠন করিলেও শ্রুত্যুক্ত সর্বভোভাবে বেষ্ঠনের কোন হানি হয় না, যেহেতু “সর্বশুক্লা সরস্বতী” ইত্যাদি স্থলে সর্ব শব্দে যেমন কেশাদি ভিন্ন সকলাংশ বলিতে হয়, সেইরূপ এ স্থলেও স্পর্শযোগ্য অংশ ভিন্ন তাবৎ অংশ সর্বশব্দের তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। অতএব বাঁহারা শ্রুতি বা শ্রুত্যাতি শাস্ত্রেব তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় করিতে সমুৎসুক হইবেন, তাঁহাদিগের যে মীমাংসাদর্শন অবশ্য পাঠ্য তাহা বেদ্য হয়, সকলেই স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দর্শন এতদেশে এককণ্ঠে

মুগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, এই দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদির
কৰ্মা দূরে থাকুক, পুস্তক পাঠ্য ও স্মৃতি হইয়া উঠিয়াছে।
যাহা হউক পুনরায় যেখানে এই দর্শনের আলোচনা হয় তাহা
অবশ্য কর্তব্য নতুবা উত্তরকালে আর শাস্ত্র সকলের তাৎপর্যার্থ
নিশ্চয় হইবে না। এই দর্শনে অনেক অধিকরণ নির্দিষ্ট
হইয়াছে। এক একটি বিষয়ের এক একটি সিদ্ধান্তকে অধিকরণ
কহে। যথা পূর্বোক্ত ঔড়ম্বরীশূলীয় মীমাংসাকে বিরো-
ধাধিকরণ কহে। এক স্থলের অধিকরণ অনুসারে তৎসম
অনেক স্থানের সিদ্ধান্ত করা যায়। অধিকরণকে স্থায়ও কহে,
যেমন পূর্বোক্ত পাদগ্রহণশূলীয় সিদ্ধান্তকে নদিন্যায় কহে।
অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ আছে। যথা
বিষয়, বিষয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর আর সঙ্গতি। যাহার উপলক্ষে
বিচার হয় তাহাকে বিষয় কহে। এবং তদ্বিষয়ে সংশয়কে বিষয়
অসংপূর্ণাবলম্বনকে পূর্বপক্ষ, বাদিমত নিরাসকে উত্তর, ও
তাৎপর্যার্থ নিশ্চয়কে সঙ্গতি কহে *। যথা পূর্বোক্ত ঔড়ম্বরী
স্পর্শাদি বিধিকে বিষয় কহে, ও তদ্বিষয়ে যে, ঔড়ম্বরী স্পর্শ
করা কর্তব্য, কি বেষ্ঠন করা কর্তব্য ইত্যাদি সংশয় তাহাকে
বিষয়, ক্রটি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধাপাদনকে পূর্বপক্ষ,
আপাততঃ এই পূর্বপক্ষ নিরাসকে উত্তর আর পূর্ব প্রদর্শিত
মীমাংসাকে সঙ্গতি কহে। দেবগণ শরীরী বা সচেতন নহে,

* ছন্দাদি দ্বারাও বাদিমত নিরাস করা যাইতে পারে,
অতএব বাদিমত নিরাস রূপ উত্তরের দ্বারা বেদার্থের তাৎপর্যার্থ
নিশ্চয় হয় না বলিয়া সঙ্গতির অপেক্ষা করে, এই সঙ্গতিকেই
নির্দেশ করে।

যে দেবের যে মন্ত্র বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেট সেব সেই মন্ত্র স্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সঙ্গে কোন প্রমাণ নাই, বরং ভাবিবোধী প্রমাণই বহুতর আছে। দেখ যদি মন্ত্র ভিন্ন এক জন শরীরী দেবতা থাকেন, সেই দেবতারই পূজা করা যায় এবং তিনিই আবহনাদি দ্বারা করুণা পূর্বক ঘট ও প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে ঘটে কি মন্ত্রর প্রতিমাদিতে, ইন্দ্রদেব আবাহিত হয়েন, সে ঘট কিম্বা মন্ত্রর প্রতিমাদি ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভার বহনে অদ্বিত্য হইয়া চূর্ণায়মান হইয়া যাউত সন্দেহ নাই, আর কি প্রকারেই বা অল্প পরিমিত ঘটে তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের সমাবেশ সম্ভবে, কিন্তু দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে ঐ প্রকার দোষ ঘটে না। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত নহে এবং নিত্য। বেদ যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃতই হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত যাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, কোন অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই, কারণ এমন কোন ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হয় না যাহার কোন বিষয়ে কোন অংশে ভ্রান্তি না জন্মে, প্রধান গ্রাম্য পণ্ডিতগণেরও অতি স্থূল বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে, অতএব সকল ব্যক্তিই ভ্রান্ত, ভ্রান্ত ব্যক্তির কোন কথা কাকতালীয়ভায়ে কোন অংশে সত্য হইলেও কখনই সর্বোংশে সত্য হয় না, এবং ভ্রান্ত ব্যক্তির কথাতেই বা কোন ব্যক্তি বিশ্বাস ও সমাদর করে? কিন্তু যখন বিশিষ্ট জনগণ বেদোক্ত বিষয়ের সর্বোংশে সত্যতা ও শারীরিক ক্রেশ স্বীকার করিয়া সমুখিক বিশ্বাস পুরসর ভবিষ্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন—

তখন বেদ যে নিত্য ও নির্দোষ তাহা আর বলিবার
অপেক্ষা কি ।

এ স্থানে নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কহেন, বেদোক্ত
বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্যতা স্বীকার
করিতে হইবে এমন কি নিয়ম আছে, ঘট কুন্তকার কর্তৃক
কৃত এই বাক্যার্থের যথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের
অভাস্ত পুরুষোক্ততা আছে, সেইরূপ বেদ অভাস্তপুরুষ প্রণীত
এই মাত্র, নতুবা বেদ যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত নহে
এমন নয় । যদি অর্থের সত্যতা থাকিলেই বাক্য নিত্য হয়
তাহা হইলে পূর্বোক্ত ঘট কুন্তকার কর্তৃক কৃত, এই আধুনিক
বাক্যও নিত্য হইয়া উঠে । যদিও এমন অভাস্ত পুরুষ সচরাচর
দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু যে তাদৃশ অভাস্ত পুরুষ নাই এ
কথাও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান
সর্বকল্যাণকর করুণামিহু পরাংপর পরমেশ্বর বিরাজমান
সহিয়াছেন, তিনিই সর্বসাধারণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া
বেদ রচনা করিয়াছেন । তাঁহার বেদ রচনার তাৎপর্য্য এই
সর্বসাধারণ জনগণ স্ব স্ব নৃতিবৃত্তি বিস্তাদির অনুবর্তী হইয়া
বেদোক্ত এক একটা মার্গ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ জ্ঞতি-
লগ্নীয় পদবীতে অধিকৃত হউক এবং অসাম্যার্গে পদার্পণ করিয়া
ঘোড়ের ক্রেশকর নরক পুরীর অভিমুখে আর কেহ যাত্রা না
করুক সকলেই ঐ মার্গ অবলম্বনে দোষ দর্শন করিয়া ঐ মার্গ
এককালে পরিত্যাগ পূর্বক সম্মার্গের শরণাগত হউক ।

নৈয়ায়িক মহাশয়েরা এইরূপ অনেক সুস্মারুপকান করিয়া
বেদের ঈশ্বরনির্মিতত্ব প্রতিপাদন করেন, কিন্তু এ দিকে

পরমেশ্বরের শরীরাদি কিছুই স্বীকার করেন না, ইহা কি
আশ্চর্য্য বিষয়, যদি পরমেশ্বরের শরীরাদিই নাই তবে তিনি
বেদ রচনা করিগেন কিরূপে, যে কোন বিষয় রচনা করিতে
হইলে অন্ততঃ বর্ণ প্রয়োগাদিরও অপেক্ষা করে, বর্ণপ্রয়োগাদি
যে, শরীরৈকদেশ কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির সংযোগ ব্যতিরেকে
কোন ক্রমেই সম্ভবে না, ইহা ঐ নৈয়ায়িক মহাশয়েরাই সিদ্ধ
করিয়াছেন, বোধ হয়, নৈয়ায়িক মহাশয়েরা জিগীষা পরবশ
হইয়া স্বমতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও বাদিজয়ার্থে আপাততঃ
বেদের ঈশ্বরনির্মিতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন নতুবা তাদৃশ
সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মহাশয়দিগের ভ্রম হইয়াছে বলিলে সকলেই
গম্ভীর হইবেন। যাহাহউক নৈয়ায়িক মহাশয়দিগকে শত
শত ধন্যবাদ প্রদান করি, যেহেতু বিচারমন্ত্র উক্ত মহাশয়েরা
স্বমত সংস্থাপনে ও পরমত খণ্ডনে এরূপ ব্যগ্র ও সাহসী যে
স্বহস্ত নিম্নিত অস্ত্র দ্বারা নিজ শিরচ্ছেদন করিলেও কবকের-
স্ত্রার বাগ্‌বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক
বাগ্‌জ্ঞান বিস্তার করেন। ফলতঃ প্রকৃত স্থলে একমাত্র
বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা অবলম্বন করিয়া যে কত প্রকার কল্পনা
করেন তাহা স্বয়ং বাগ্‌দেবী সরস্বতী লেখনী ধারণ করিলে
পরিগণনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

পাণিনি দর্শন ।

এই দর্শন ভগবান্ পাণিনি যুনির প্রণীত, ইহাতে কি বেদস্থ
কি লৌকিকসকল সংস্কৃত শব্দই সাধিত ও ব্যুৎপাদিত হইয়াছে,

এমত সংস্কৃত শব্দ প্রায় দৃষ্ট হয় না, তাহার সহিত পাণিনিদর্শনের
 সম্পর্ক নাই, বলতঃ যেমত সংস্কৃত শব্দ হটক সকলই পাণিনি
 দর্শন অনুসন্ধান করিলে এক প্রকার সাধিত, ও ব্যুৎপাদিত
 হইতে পারে, অধুনা পাণিনি দর্শনের সৃষ্ণ সকল পদ সাধন
 বিষয়ে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই । যদিও মুক্তবোধ প্রভৃতি অন্তান্ত
 আধুনিক ব্যাকরণ দ্বারাও কতকগুলি পদ সাধিত হইতে পারে
 বটে, কিন্তু ঐ সকল ব্যাকরণ দ্বারা বেদ বাখ্যা করণেচ্ছা ধাত্মিক
 জনগণের সম্পূর্ণ উপকার দর্শে না, যেহেতু আধুনিক ব্যাকরণ-
 রচনাকর্তারা বৈদিক শব্দ সাধনের উপায়স্বরূপ আর স্বতন্ত্র
 সূত্রাদি রচনা করেন নাই, কিন্তু জাহাজে এমত বিবেচনা করিও
 না যে আধুনিক ব্যাকরণকর্তা মহোদয়গণের বৈদিক শব্দ
 সম্পর্কীয় সূত্রাদি সম্পাদনের সম্পূর্ণ শক্তি ছিল না, কারণ
 যেমন যে ব্যক্তির বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি সমাকীর্ণ পর্বততোলনে
 সাধ্য থাকে, সে ব্যক্তি অনায়াসেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিও
 উত্তোলন করিতে পারে; সেইরূপ যে ব্যক্তি ব্যাকরণ রচনা
 করিতে পারে, তাহার পক্ষে বৈদিক শব্দ সম্পর্কীয় সূত্রাদি
 রচনা অতি সহজ, তবে যে ক্রী মহোদয়গণ ঐ বিষয়ের সূত্রাদি
 রচনা করেন নাই তাহার ভাষণব্যাপী, এই আধুনিক ব্যাকরণ
 সকল কেবল বালকদিগের আপাততঃ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির
 নিমিত্ত বিরচিত হইয়াছে এতদ্ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য নাই,
 সূত্রাং স্বেকপে বালকগণের ঐকটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি
 জন্মে তদ্রূপে বিরচিত হইলেই পর্যাপ্ত হয়, তাহাতে আর
 বৈদিক শব্দ সাধনের আবশ্যক কি, বরং তাহা রচনা করিলে
 অপোনস্তিক গ্রন্থ রিস্তারাদি দোষ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা,

অতএব আধুনিক ব্যাকরণকর্তা মহোদয়গণের এতাদৃশ গূঢ়াভি-
 নন্ধি অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কোন অনুযোগ
 করা যে অকর্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। সে বাহ্যিক
 যখন এই দর্শনে সংস্কৃত শব্দ সকল নাথিত ও ব্যুৎপাদিত
 হইয়াছে তখন এই দর্শনের যে শব্দানুশাসন ও ব্যাকরণ, এই
 দুইটা নাম সুসঙ্গত হইতেছে, তাহা আর বলা বাহুল্য। ব্যাকরণ
 শাস্ত্র প্রধান বেদাদ্ধ, অর্থাৎ বেদের যেরূপ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ,
 নিকরুজ, ছন্দোগ্রন্থ ও জ্যোতিষ ভেদে ছয়টি অঙ্গ আছে, তাহার
 মধ্যে প্রধান অঙ্গ, ব্যাকরণ, যেমন, যজ্ঞাদিরূপ কর্মের প্রধান
 অঙ্গের নিষ্পত্তি হইলে অন্যান্য গুণীভূত অঙ্গের অনুষ্ঠান জন্য
 স্বর্গাদিস্বরূপ প্রকৃত ফলের কোন হানি হয় না, সেইরূপ যে
 ব্যক্তি ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়নে অশক্ত হইয়া বেদাঙ্গের প্রাধানীভূত
 ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাহারও ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন জন্য
 প্রকৃত ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। এজন্য
 সকল ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য ও হিতকর যে ব্যাকরণ শাস্ত্র পার্শ্ব
 দ্বারা সিদ্ধ হইল। ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংস্কৃত ভাষার
 ব্যুৎপত্তি জন্মে, সংস্কৃতভাষার ব্যুৎপত্তি থাকিলে নান্য উপ-
 কারি দর্শন—বেদাদি শাস্ত্রের রক্ষা হয়, এবং সাধুশব্দপ্রয়োগাদি
 দ্বারা জনসমাজে অসীম সুখ্যাতি, অসামান্য মান্যতা, অসংখ্য
 সম্পত্তি ও অসদৃশ বিদ্যানন্দ ভোগ করিয়া অস্ত্রে সংসার যাত্রা
 সম্বরণ পুরঃসর স্বর্গধামে অধিবাস হয়; ইহা অপেক্ষা সংসারী
 ব্যক্তির অভিলাষণীয় আর কি আছে।

শব্দ দুই প্রকার ; নিত্য আর অনিত্য। নিত্যশব্দ একমাত্র
 ফোটা, তন্ত্রিন্ন বর্ণমূলক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত ফোটারূপ

যে একটি নিত্যশব্দ আছে, তাহা বহু অর্থে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে : তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই ফোটা না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দদ্বারা অর্থবোধ হইত না । দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন-আকার, গন্ধ, রস, নকার ও ইকার এই চারিটি বর্ণস্বরূপ যে অগ্নিশব্দ তদ্বারা বহির বোধ হয় । কিন্তু তাহা কেবল ঐ চারিটি বর্ণদ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ চারিটি বর্ণের প্রত্যেক বর্ণদ্বারা বহির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিম্বা গন্ধ উচ্চারণ করিলেও বহির বোধ না হয় কেন ? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটি বর্ণ একত্রিত হইয়া বহুব বোধ জন্মিয়া দেখ, এই কথা বলাও বালকতা ও কাশ মাত্র, যেহেতু বর্ণ সকল আন্তঃবিনাশী, পর পর বর্ণের উৎপত্তি কালে পূর্ব পূর্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অর্থ বোধের কথা দূরে থাকুক তাহা দিগের একজাবস্থানই সম্ভবে না । অতএব বিবর্তিত হইয়া ঐ চারিটি বর্ণদ্বারা প্রথমতঃ ফোটার অভিব্যক্তি অর্থাৎ ক্ষুটতা জন্মে, পরে ক্ষুট ক্ষে.টদ্বারা বহির বোধ হয় ।

এখানে কেহ কেহ পূর্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণদ্বারা ফোটার অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণদ্বারা অর্থবোধস্থানীয় দোষ ঘটে, এবং সমুদায় বর্ণদ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সেই দোষ ঘটে । অতএব উত্তর পক্ষেই এদোষ প্রাগুক্ত আছে স্তবে ফোটা স্বীকারের প্রস্তোতন কি ? ইহার সিদ্ধান্ত এই, যেমন একবার পানীয়ের পট্টাংশের তাৎপর্য্যমুদায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়,

সেইরূপ প্রথমবর্ণ অকারদ্বারা ফোটার কিকিম্বাত্র ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ ফুটতা জন্মে না, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা ক্রমশঃ ফুটতম ও ফুটতম হইয়া ফোটা বহির বোধক হয়, নতুবা কিকিম্বাত্র ফুট হইলেই যে ফোটা অর্থবোধক হয় এমন নহে । যেমন নীল পীত ও রক্তাদি বর্ণের সাগ্নিধাবশতঃ এক ফোটক মগিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্ত রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ফোটা একমাত্র হইলেও ঘট ও পটাদিরূপ বিভিন্ন বর্ণদ্বারা অভিযাক্ত হইয়া ঘট ও পটাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয় ।

এই ফোটাকেই শাস্ত্রিকেরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিদ্যানিবৃত্ত হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়, এজন্য বাক্যে শাস্ত্রের ফল যে মুক্তি ভাষাও প্রাচীন পণ্ডিতগণ কথিয়াছেন বথা, বাকরণ শাস্ত্র মুক্তির দ্বারস্বরূপ, বাণ্যশাপহ চিকিৎসাতুল্য, এবং সকল বিদ্যার মধ্যে পবিত্র । অথবা এই বাকরণ শাস্ত্র দ্বিদ্ধি-সাপানের প্রথম পদার্পণস্থান (অর্থাৎ বাহার সিদ্ধ হইবার অভিজীৱ আছে, তাহাকে প্রথমভঃ বাকরণের উপাননা করিতে হয়) এবং নোক্ষমার্গের মধ্যে নরল-রাজবত্ত্ব স্বরূপ ।

গৌতমদর্শন ।

এই দর্শন গ্রন্থের নাম মহর্ষি অক্ষপাদ ও গৌতম, এই নিমিত্ত ইহাকে অক্ষপাদ ও গৌতম দর্শন কহে । ইহাতে জ্ঞান ও মুক্তিপদার্থ বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে ইহার জ্ঞানশাস্ত্র

ও তর্কশাস্ত্র এই দুইটা নাম ও অর্থই হইতেছে । এবং এই দর্শনে অনুমানের রীতি সবিশেষ নিরূপিত থাকায় ইহাকে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র বলিয়াও ব্যবহার করিয়া থাকে * । এই জ্ঞান শাস্ত্রের সকল শাস্ত্রেই উপযোগিতা আছে, যেহেতু জ্ঞানশাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেরই মতার্থ তাৎপর্যগ্রহ হয় না । ভগবান্ ব্রহ্মস্পতিও কহিয়াছেন, “যে ব্যক্তি তর্কশাস্ত্রানুসারে তাৎপর্যার্থের অনুসন্ধান করে, সে ব্যক্তিই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মনির্ণয়ে সমর্থ হয় । কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম বিচার করা অকর্তব্য যেহেতু ন্যায় স্বরূপ যুক্তিবিহীন বিচারে ধর্ম্ম হানি হয়” । পঞ্চিলস্বামী কহিয়াছেন “এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ, যাবতীর কর্ম্মের উপায় এবং নিখিল ধর্ম্মের আশ্রয়” । আর বখন মহাতারতীর নোক্ষধর্ম্মোপায়ে স্বয়ং বেদব্যাসই লিখিয়াছেন “হে বৎস পার্থিব ! আমি আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র অবলোকন করিয়া উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়াছি” । তখন জ্ঞানমতানুসারী উপনিষদের অর্থই প্রাক্ষর্যে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে । এ স্থলে অনাপথ্যাবলম্বী কেহ-কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, ন্যায়মতানুসারে কিরূপে উপনিষদের অর্থগ্রহণ করা বাইতে পারে, যেহেতু “একমৈবাহিতীয়ম্” ইত্যাদি অনেকানেক ন্যায়বিরুদ্ধ শ্রুতি আছে । কিন্তু আদ্যোগান্ত বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি দর্শন করিলে ঐ আপত্তি কোল অবাধ বিলসিত বোধ হইবে, যেহেতু উক্ত গ্রন্থে

* অনু (প্রবণানু) + ঙ্গিকা (মননম্) = অনুক্ষা, তত্ত্ববিস্তারিতা আন্বীক্ষিকী, অর্থাৎ আভ্যন্তরের প্রবণানুস্তর তাহার অনুমাত্রণ মননের নির্বাহক শাস্ত্র ।

মণ্ডামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ঐ সকল ক্ষেত্র
সম্বন্ধ করিয়াছেন । তাহা অবলোকন করিলে ন্যায়মতানু-
সারে ঐ তত্ত্ব সংগ্রহ করাই নায্য বোধ হইবে ।

প্ৰথম প্রণীত এই ন্যায়শাস্ত্র পঞ্চাধ্যায় । ঐ পাঁচটিয়াস্তক
অধ্যায়েই দুই দুইটি আত্মিক আছে এবং সকল আত্মিকই
প্রকরণাত্মক । যদিও, কোন আত্মিকে চারিটি, কোন আত্মিকে
আটটি, আর কোন আত্মিকে বা তদধিক প্রকরণ থাকায়
বিশেষরূপে প্রকরণের নিয়ম নাই বটে ; কিন্তু কোন আত্মিকেই
চারিটির নূন আর সতরটির অধিক প্রকরণ নাই একরূপ সামান্য
নিয়ম আছে । প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাত্মিকে প্রমাণাদি নয়টি
পদার্থের লক্ষণ এবং দ্বিতীয়াত্মিকে বাদ হইতে নিগ্রহ স্থান
পর্যন্ত সাতটি পদার্থের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে । দ্বিতীয়ের
প্রথমে সংশয় পরীক্ষা * এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়ের
অপ্রামাণ্য শঙ্কানিরাকরণ । দ্বিতীয়ে অর্থাপত্তিপ্রমাণপ্রভৃতির
অনুমানের অন্তর্ভাব ; তৃতীয়ের প্রথমে আত্মপ্রভৃতি অর্থপর্যন্ত
চারিটি প্রমের পদার্থের পরীক্ষা, দ্বিতীয়ে বুদ্ধি ও মনের পরীক্ষা
চতুষ্টয়ের প্রথমে প্রবৃত্তি অবধি অপবর্গপর্যন্ত ছয়টি প্রমের পদা-
র্থের পরীক্ষা, দ্বিতীয়ে তত্ত্বজ্ঞান পরীক্ষা ; পঞ্চমের প্রথমে
জ্ঞাপদার্থবিভাগ, দ্বিতীয়ে নিগ্রহস্থান বিভাগ নিরূপিত
হইয়াছে ।

এই মতে পদার্থ বেল প্রকার ; প্রমাণ, প্রমের, সংশয়,

* কোন বিষয় স্বীকার করিতে যে বুদ্ধি উপন্যাস করা যায়,
তাহাকে তাহার পরীক্ষা কহে । অতিরিক্ত সংশয় পদার্থ স্বীকার
করিবার বুদ্ধিকো সংশয় পরীক্ষা কহে ।

প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিভণ্ডা, হেতুভাস, হল, জাতি ও মিগ্রহস্থান।

বাহ্যর দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের নির্ণয় করা যায় তাহাকে প্রমাণ পদার্থ কহে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দভেদে প্রমাণ চারি প্রকার। এই চারিটি প্রমাণদ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি আর শব্দবোধ—এই চারিটি প্রমিতি জন্মে। অনুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। প্রত্যক্ষ প্রমিতি ছয় প্রকার; জ্ঞানজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্বাচ, শ্রবণ ও মানস। জ্ঞান, রসনা, চক্ষুঃ, শুক, শ্রোত্র আর মনঃ এই ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। গন্ধ, ও তৎকাল অস্পষ্ট ও অস্মৃতিহাদি জাতির জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। মধুরাদি রস ও তৎকাল মধুরাদি জাতির রাসন, নীল পীতাদি রূপ, এই এই রূপ-বিশিষ্ট দ্রব্য নীলহ, পীতহ প্রভৃতি জাতি, এই এই রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তি সমধারাদির চাক্ষুষ, উদ্বৃত্ত শীত উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির * স্বাচ, শব্দ ও তৎকাল বর্ণহ, ধ্বনিহাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখঃখাদি স্নান-বৃত্তি গুণের, আশ্বার ও সুখহাদি জাতর মানস প্রত্যক্ষ † হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়

* বলভাচার্য্যমতে শুক্লহেরও স্পর্শন প্রত্যক্ষ হয়। নবোরা বায়ু ও তৎকাল কোন কোন সংখ্যার স্পর্শন প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া থাকেন।

† বাচস্পতিমিশ্রমতে আশ্বার পরিমাণ ও একই সংখ্যার স্মৃতির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

তাহাকে অনুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে তাহাকে তাহার ব্যাপ্য, এবং যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে ; যথা কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এবং যে স্থানে ধূম থাকে সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এইজন্ত লোকে পরস্পরাদিতে ধূম সন্দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান করিয়া থাকে। অনুমান ত্রিবিধ, পূর্ববৎ শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট। কারণ দর্শনে কার্যের অনুমানকে পূর্ববৎ অর্থাৎ “কারণলিঙ্গক” অনুমান কহে, যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ “কার্যলিঙ্গক” অনুমান কহে, যেমন নদীর অভ্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান। কারণ ও কার্যাত্মক কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অনুমিতি হয় তাহাকে সামান্ততোদৃষ্ট অনুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে শুক্লপঙ্কের অনুমান ক্রিয়াকে হেতু করিয়া শুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জ্ঞাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্ব জ্ঞতির অনুমান।

কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তি পরিচ্ছেদকে উপানিতি কহে। যথা, যে ব্যক্তি পূর্বে গবয় জন্তু সন্দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, গো সদৃশ গবয়পদবাচ্য, অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গোর আকৃতিতুল্য, গবয় শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে এই যাত্রা জানে, যে, যে জন্তু গো সদৃশ হইবে গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে, গবয় শব্দ দ্বারা গবয়জন্তু বুঝায় জানে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির

নয়ন পথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতিতুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বেশত গোমদশ গবয় পদবাচ্য এই বাক্যের স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে, যদি গোমদশ জন্তুকে গবয়শব্দে বুঝায়, তবে যখন এই জন্তুটি গোমদশ হইতেছে, তখন এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে সন্দেহ নাই। এ স্থলে “এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে” এইরূপ গবয় শব্দের শক্তি পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে।

শব্দ দ্বারা যে বোধ হয় তাহাকে শব্দবোধ কহে। যেমন শব্দের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছাত্রগণের উপদিষ্ট অর্থের শব্দবোধ জন্মে। শব্দ প্রমাণ বিবিধ; দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষনিক তাহাকে দৃষ্টার্থক, আর যাহার অর্থ অদৃশ্য তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ কহে। ইহার উদাহরণ যথাক্রমে, ভূমি গৌরবর্ণ, আমার পুস্তক অতি উত্তম, ভূমি দেখ ইত্যাদি নিদ্ব্যর্থক বাক্য, আর যাগ করিলে স্বর্ণ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণু সন্তোষ জন্মে ইত্যাদি বিধি বাক্য।

প্রেমের পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়; অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, কল, হৃৎ ও অপবর্ণভেদে দ্বাদশ প্রকার। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার; বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরীন্দ্রিয়। জ্ঞান, রসনা, চক্ষু, শ্রবণ ও শ্রোত্র ভেদে বহিরিন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। অন্তরীন্দ্রিয় এক মাত্র মনঃ। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দভেদে অর্থ পদার্থ পাঁচ প্রকার। দোষ পদার্থ! রাগ, দ্বেষ ও মোহ ভেদে ত্রিবিধ। কাম, মাৎসর, স্পৃহা, ভৃক্ষা, লোভ, মায়া ও দম্ভাদি ভেদে রাগ পদার্থ নানাবিধ। রমণেচ্ছাকে কাম কহে। নিক্স প্রয়োজন ব্যতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণ-

কহে, যেমন জনপানার্থ রাজকীয় পুষ্করিণীর
নাদাত তৃষার্ত ব্যক্তিকে উদানীন ব্যক্তির
নিবারণেচ্ছা। পরন্তুণের নিবারণেচ্ছাকেও মৎসর কহে।
যে বিষয়ে কোন ধর্মের হানি না হয় এমত বিষয়প্রাপ্তির
ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক এতাদৃশ
ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে। কার্পণ্যাদিভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ।
উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষণেচ্ছাকে কার্পণ্য কহে। বাহার
দ্বারা পাপ হইতে শারে এমত বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ
কহে। পরবন্ধনেচ্ছাকে মায়া কহে। ছলক্রমে নিজের
ধার্মিকতাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্টর ব্যবস্থাপনেচ্ছাকে
দস্ত কহে।

ক্রোধ, ईর্ষ্যা, অহুয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ও অভিমানাদি ভেদে
দেবও নানাপ্রকার। নেত্রাদির রক্তভাদিজনক দেবকে
ক্রোধ ও সাধারণ ধনাদি হইতে নিজাংশগ্রাহী এক অংশীর
প্রতি অপর অংশীর যে দেবদ্রোহ, তাহাকে ईর্ষ্যা কহে, যেমন
ছুরন্ত ও দারাদ্রীগণের পরস্পর দেব। পরন্তুণাদিতে যে বিদেব
তাণ্ডকে অহুয়া, প্রাণবিনাশজনক দেবকে দ্রোহ, হৃদন্ত
অগকারীর প্রতি প্রত্যপকারাসমর্থ ব্যক্তি দেবকে অমর্ষ, এবং
তাদৃশ অপকারীর অপকার করিতে না পারিয়া “ধিক আমার
আর জীবন ধারণ করা বুঝা! যেহেতু আমার অপকারী
অপকার করিবার ক্ষমতা নাই” এইরূপ আত্মাবমাননাকে
অভিমান কহে।

বিপর্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয়, শোকাদিভেদে
মোহও নানাপ্রকার। অস্বার্থ কিঞ্চয়কে বিপর্যয় কহে,

ধেমেন রক্ত্রুকে সর্প বলিয়া নিশ্চয় করা । যে যে গুণ বাস্তবিক
নিজের নাই সেই সকল গুণ নিজে আরোপ করিয়া আপনাকে
উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করাকে মান, এক বিষয়কে পূর্বে কর্তব্য
বলিয়া স্থির করিয়া ক্ষণকাল পরেই পুনরায় তাহাকে অকর্তব্য
বলিয়া নিশ্চয় করাকে অর্থাৎ (মতির অস্থিরতাকে) প্রমাদ
কহে । অনিষ্টজনক কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারে
নিজের অসামর্থ্যজ্ঞানকে ভয় আর ইষ্টবস্তুর বিরোগ হইলে
পুনরায় তাহার অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে শোক কহে ।

বারম্বার উৎপত্তিকে অর্থাৎ একবার মরণ আর একবার
জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণরূপ জন্মগ্রহণের
আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে । যত দিন না মুক্তি হয় ততদিন
সকল জীবগণকেই এই প্রেত্যভাব দুঃখে দুঃখিত হইতে হয় ।

দাহার দ্বারা বাহ্য নিম্পন্ন হয় তাহার ফল তাহাকে কহে,
শেমেন রক্ত্রনের ফল অন্ন, শাস্ত্রানুশীলনের ফল জ্ঞানোদয় ।
ফল পদার্থ মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ । চরম ফলকে মুখ্যফল
কহে, মুখ্যফল সুখ ও দুঃখের ভোগ । তদতিরিক্ত সকল
ফলই গৌণ ফল । যেহেতু সকল কন্মেরই চরমে সুখ বা
দুঃখের ভোগ স্বরূপ ফল প্ৰযাবসন্ন হয় । দেখ, রক্ষন দ্বারা
পরিশেষে ভোজন জন্ত ত্তিকরূপ সুখ ও শাস্ত্র আলোচনা
করিয়া জ্ঞানোদয় হইলে অসীম বিদ্যানন্দরূপ সুখের ভোগ
হয় ; আর চৌর্যাদি দোষে দূষিত হইয়া পরিশেষে পিঞ্জরস্থ
পেকীর জায় কারাবদ্ধ হইয়া অশেষ বস্ত্রণা স্বরূপ দুঃখের ভোগ
হয় ; এইরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, সকল
কন্মেরই চরম ফল সুখভোগ কিম্বা দুঃখভোগ ।

অতঃপরে হুঃখ নিবৃত্তি রূপ মুক্তিকে অপবর্ণ কহে । যে বিষয়ের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই বিষয়কে সেই ব্যক্তির সেই বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রয়োজন কহে । যেমন বড়ুক্কু ব্যক্তির রক্ষন প্রয়োজন ভোজন এবং সুপকারের বেতন । এতলে এমন আশঙ্কা করিও না যে, ঐ ঐ ব্যক্তিদিগের প্রয়োজন ও বেতন গ্রহণাদি যেমন রক্ষনের প্রয়োজন হইতেছে সেরূপ রক্ষনের ফল স্বরূপও হইতেছে, তবে প্রয়োজন পদার্থ ও ফল পদার্থ পৃথক নির্দেশ করিবার প্রয়োজন কি ? যেহেতু এতলে ঐ উভয় পদার্থের ঐ কয় থাকিলেও কুণ্ডিত কণিকাশ্রয় মণির আশয়ে কণায় হস্তক্ষেপাদির স্থলে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা আছে । ঐ স্থলে মণির আশয়ে কণায় হস্ত নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন মণি এবং ফল, সর্পকৃত দংশন দ্বারা প্রাণ বিয়োগ । যে হেতু যে বিষয়ের আশয়ে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক তাহাকে প্রয়োজন, আর অভিপ্রেত হউক বা অনভিপ্রেত হউক যে বিষয় যাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে তাহার ফল কহে ইহা পূর্বে আর উক্তই হইয়াছে ।

প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে বিবিধ । অভিলাষণীয় বিষয়ান্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলাষণীয় হয় তাহাকে গৌণ, আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলাষণীও বিষয়কে মুখ্য প্রয়োজন কহে । মুখ্য প্রয়োজন সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি । যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি, ঐ সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সম্পাদক বলিয়াই অতি ক্রেশকর বিষয়ও প্রার্থনীয় হয় । দেখ, যদি ধনাদি দ্বারা ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও যজ্ঞাদির দ্বারা পারলৌকিক

অর্থাৎ লাভ না হইত, তবে কোন ব্যক্তিই শারীরিক স্বীকার করিয়া ধনোপার্জন ও যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ঐ সুখ-লাভের আশাষেই ঐ ঐ বিষয়ে লোকে প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি ঔষধ সেবন করিলেও শারীরিক পীড়া নিবৃত্ত না হইত অথবা যোগাভ্যাস করিলেও মুক্তি না হইত, তবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দৃষ্ট হুঃখজনক ঐ ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইত? কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি জানে ঔষধ পান করিলে পীড়া শাস্তি হয় অথবা যোগাভ্যাস করিলে মুক্তি হয়, সেই ব্যক্তিই ঐ ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, আর যে ব্যক্তি তাহা না জানে কিম্বা তদ্বিষয়ে তাহার বিশ্বাস না আছে, সেই ব্যক্তি ঐ ঐ বিষয়ে কদাচ প্রবৃত্ত হয় না; * তখন ঔষধ পান ও যোগাভ্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য যে অল্পকমে পীড়া শাস্তিরূপ শারীরিক হুঃখ-নিবৃত্তি ও মুক্তিরূপ অত্যন্ত হুঃখনিবৃত্তি তাহার আর সন্দেহ কি। ফলতঃ সকল বিষয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা হুঃখনিবৃত্তি বলিয়া সুখ ও হুঃখনিবৃত্তিকে মুখ্য প্রয়োজন আর উচ্চাঙ্গের সাধন বলিয়া ধনোপার্জনাটিকে গৌণ প্রয়োজন কহে।

প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপস্থান করা যায়, সেই স্থলকে দৃষ্টান্ত কহে। যথা “এই পর্বতে বহু আছে, বেছেতু ধূম দেখা যাইতেছে, যে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলেই বহু থাকে, যেমন রন্ধনশালা” এ স্থানে “যেমন রন্ধনশালা” এই অংশটিকে দৃষ্টান্ত কহে।

অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্তাঙ্গসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত

* ইহার উদাহরণ যথাক্রমে বালক ও নাস্তিকগণ।

মুক্তি হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত। উপস্থিত
 "স্বাধীনতার অধিগমঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান
 হইলে মুক্তি হয় এইরূপ নিশ্চয় করা। সিদ্ধান্ত চারি প্রকারঃ
 সর্বতত্ত্ব, প্রতিতত্ত্ব, অধিকরণ আর অভ্যুপগম। যে বিষয়
 সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে এমত বিষয়ের স্বীকারকে
 সর্বতত্ত্ব সিদ্ধান্ত কহে, যেমন পরধনাপহারণ, পরস্বীকৃতিসংসর্গ ও
 পারেরদেষ্ট সর্বতোভাবে অকর্তব্য আর দীনের প্রতি দয়া,
 পরপুণে সন্তোষ ও পরোপকার প্রভৃতি সংকল্প সর্বদা করা
 কর্তব্য ইত্যাদি স্বীকার করা। যে বিষয় শাস্ত্রান্তর সম্মত
 নহে, এতদ্বিষয়ের স্বীয় শাস্ত্রে স্বীকারকে প্রতিতত্ত্ব সিদ্ধান্ত
 কহে; যথা বৈশেষিকদর্শনকর্তার বিশেষ পদার্থ স্বীকার।
 এক বিষয় স্বীকার করিলে যে, বিষয়ান্তরেরও স্বীকার করা
 হয় তাহাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত কহে; যথা জগৎ ঈশ্বর নির্মিত
 বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের যে জগৎনির্মাণ ক্ষমতা আছে
 তাহাও স্বীকার করা হয়, এবং এই কাঠখানি একশত লোকেও
 উত্তোলন করিতে পারে না ইহা অস্বীকার করিলে ইহাও
 অস্বীকার করা হয় যে এই কাঠের অতিশয় গুরুত্ব আছে।
 কোন বিষয় স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ না করিয়া প্রকারান্তরে সে
 বিষয়ের স্বীকারকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত কহে; যথা ঈশ্বর আছেন
 কি না তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ না করিয়া এই জগৎ ঈশ্বর
 নির্মিত ইত্যাদি কথন দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করা এবং
 এই ন্যায় সূত্রে মনের ইচ্ছিয়তা ইচ্ছিয়গণনাস্থলে উল্লিখিত
 হয় নাহি, কিন্তু স্থলান্তর মহর্ষি গোতমের মনের ইচ্ছিয়তা
 ভজিক্রমে স্বীকার করা হইয়াছে।

বিচারক বাক্য বিশেষকে অবয়ব কহে। অবয়ব পাঁচটি ;
 প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। যে বিষয়ের
 ব্যবস্থাপন করিতে হইবে তাহার উপস্থাসকে প্রতিজ্ঞা কহে।
 যথা পক্ষিতে বহ্নিব সাধনার্থ “পক্ষিতে বহ্নিমান” অর্থাৎ অগ্নি
 আছে ইত্যাদি বাক্য। কি হেতু পক্ষিতে বহ্নি আছে এই
 প্রতিজ্ঞা নিরাসার্থ তদনুমানক হেতুর যে উপস্থাস তাহাকে
 হেতু কহে ; যেমন ঐ স্থলেই “ধূমাৎ” অর্থাৎ ধূম হেতু এই
 ভাগের উপস্থাস। উদাহরণ দ্বিবিধ অদ্বয়ী ও ব্যতিরেকী।
 পক্ষিতে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে কেন ? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ
 “যো যো ধূমবান্ সঃ স বহ্নিমান” অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম থাকে
 সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে, যথা রন্ধনশালা, ইত্যাদি বাক্য
 প্রয়োগকে অদ্বয়ী উদাহরণ, আর পূর্বোক্ত শব্দ নিরাকরণার্থ
 “যত্রৈবং তত্রৈবং” অর্থাৎ যে স্থানে বহ্নি না থাকে সে স্থানে
 ধূমও থাকে না যথা পুষ্করিণী ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগকে ব্যতি-
 রেকী উদাহরণ কহে। সকল স্থানে উদাহরণ দ্বয়ের উপস্থাস
 করার আবশ্যকতা নাই যেহেতু একতরের উপস্থাস করিলেই
 পূর্বোক্ত শব্দ নিবারণ হইতে পারে। এই উদাহরণ বাক্য দ্বারা
 বহ্নিতে ধূমের নিয়ত সহচরিত রূপ ব্যাপকতা পক্ষনামক
 ব্যবস্থাপন করিয়া প্রকৃত স্থলে প্রকৃত সাধ্য সাধক হেতুর ব্যবস্থা-
 পনকে উপনয় কহে, যথা “বহ্নিব্যাপ্যধূমবাস্চায়া” অর্থাৎ
 বহ্নির ব্যাপ্য ধূম এই পক্ষিতে আছে, এইরূপ বাক্য। আর
 প্রকৃত পক্ষ প্রকৃতসাধোর উপনংহার বাক্যকে নিগমন কহে ;
 যেমন “তস্মাৎ বহ্নিমান্” অর্থাৎ সেইহেতু এই পক্ষিতের বহ্নি
 আছে ইত্যাদি বাক্য। যেমত হস্ত, পদ ও উদরাদির প্রত্যেককে

শরীরের অবয়ব আর তৎ সমুদায়কে শরীর কহে, সেইরূপ
প্রতিজ্ঞাদি ঐ পাঁচটা বাক্যের প্রত্যেককে ন্যায়াবয়ব আর
তৎসমুদায়কে ন্যায় বাক্য কহে । সুকল বিচারহইলেই ন্যায়
প্রয়োগ করিতে হয়, ন্যায় প্রয়োগ না করিলে কোন পদার্থ
সিদ্ধ হয় না । প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বাক্য ন্যায়ের অবয়ব বলিয়াই
উহাদিগকে অবয়ব কহে ।

আপত্তি বিশেষকে তর্ক কহে ; যথা “যদ্যয়ং মনুবাঃ সাতং
করচরণাদিমান্ সাতং” অর্থাৎ যদি ইহা মনুবা হইত, তবে
অবশ্য ইহার হস্ত পদাদি থাকিত, ইত্যাদি আপত্তি । তর্ক
পাঁচ প্রকার ; আত্মাশ্রয়, অন্যান্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও
প্রমাণবাধিতার্থ প্রসঙ্গ ।

পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ
বাদী প্রতিবাদীর বিচারকে বিচারকে বাদ কহে । ঐ বাদ
বিচারে সকলে অধিকারী নহে । যাহারা প্রকৃত বিষয়ের
তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছ, যথার্থবাদী, বঞ্চকতাদি দোষশূন্য, যথাকালে
প্রকৃতোপযোগী কখন সমর্থ সিদ্ধান্ত বিষয়ের অপলাপ করে
না এবং যুক্তিনির্দ্ধি বিষয় স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারা
বাদানুচারে অধিকারী । প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়্যাংশে
দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল জিগীষাক্রমে পরমত খণ্ডন ও স্বমত
ব্যবস্থাপনার্থ যে বাদী প্রতিবাদীর বাগাড়ম্বর, তাহাকে জল্প
কহে । স্বমত স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ
যে বাগ্জ্বালারম্ভ, তাহাকে বিভ্রাণ কহে । এই দুই বিচারের
অধিকারী সকলেই হইতে পারেন । বিচারের রীতি এইরূপ
প্রথমতঃ বাদীকে স্বমত সংস্থাপন করিয়া স্বমতে যে যে দোষ

সম্বন্ধে তাঁহার নিরাকারণ করিতে হয়, পরে প্রতিবাদীকে মাদী কর্তৃক সংস্থাপিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অত্ববাদ করিয়া তাহাতে দোষারোপণ পূর্বক স্বমত ব্যবস্থাপন করিতে হয়, পুনর্বার বাদীকে প্রতিবাদীকথিত বিষয়ে নিজ অবোধ নিরাসার্থ ঐ বিষয়ের অত্ববাদ করিয়া স্বমতে প্রতিবাদিতত্ত্ব দোষের উদ্ধার পূর্বক প্রতিবাদিমতে দোষের উদ্ভাবন করিতে হয়. এবং পুনর্বার প্রতিবাদীকেও এইরূপ করিতে হয়। এই রীতিক্রমে বিচার করিতে করিতে যিনি স্বমতে দোষোদ্ধারে বা পরমত্তে দোষ দানে অসমর্থ হয়েন তিনিই পরাজিত হয়েন। এবং এই রীতি উন্নয়ন করিয়া যিনি বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন বা অবতাকালে অর্থাৎ দোষোদ্ভাবনাদির অসময়ে দোষ দানাদিতে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারও পরাজয় হয়।

প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বসিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে হেতুফান কহে, যথা "পর্কতো ধূমবান্ বহেঃ" অর্থাৎ পর্কতে ধূম আছে যে হেতু বহি আছে, ইত্যাদি স্থলে বহুরূপ হেতু। যে হেতু বহি বাস্তবিক ধূমের সাধক নহে, কারণ যে পদার্থ যাহার ব্যাপ্য না হয় সে পদার্থ তাহার সাধক হয় না এইরূপ নিয়ম আছে; বহি ধূম ব্যতিরেকেও দগ্ধ লৌহ ও শুষ্ক তৃণাদিতে থাকে বলিয়া ধূমের ব্যাপ্য নহে, সুতরাং কি প্রকারে ধূমের সাধক হইবেক। হেতুভাস পাঁচ প্রকার; সব্যভিবার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষিত আর বাধিত।

বক্তা যে অর্থতৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভ্রমপূর্ণ অর্থ করনা পূর্বক মিথ্যা

যে দোষারোপ করা, তাহাকে ছল কহে ; যথা “হরিপ্রসাদ-
মহাভক্ষয়ানি” অর্থাৎ হরির প্রসাদ আমি ভক্ষণ করিতেছি
ইত্যাদি স্থলে হরি শব্দের বিয়ুৎরূপ তাৎপর্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া
বানররূপ অর্থ কল্পনা পূর্বক, ! তুমি বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ
কর, যাও তুমি বড় ম্লেচ্ছ, ভোগার সহিত আর আহার ব্যবহার
করিব না, ইত্যাদি দোষারোপ করা । বাকৃছল সামান্ত ছল ও
উপচর ছল ভেদে ছল পদার্থ তিন প্রকার । অসদ্বৃত্তকে
অর্থাৎ বাদিকর্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ অথবা নিজমতের
হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি কহে । জাতি পদার্থ
চাক্ষুশ প্রকার ; সাধন্যাসম, বৈধন্যাসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম,
বর্ণ্যাসম, অবর্ণ্যাসম, বিকল্পসম, সাধ্যাসম, অপপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম,
অতিদৃষ্টান্তসম, অহুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, অহেতুসম,
অর্থাপত্তিসম, অবিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অল্প-
লব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম আর কাব্যসম ।

অভিজ্ঞাত বিষয়ে অতিবাদী দোষার্পন করিলে সেই দোষের
উদ্ধারে অশক্ত হইয়া অভিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিরূপ
পরাজয়ের যে কাণ্ড তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে । নিগ্রহস্থান
বাটুশ প্রকার ; প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ,
প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসম্মান, হেতুস্তব, অর্থাস্তর, নিরর্থক,
অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত,
অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতাহুজা, পর্যায়-
যোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যাহুযোগ, অপসিদ্ধান্ত আর হেতু-
ভাস ।

এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে অর্থাৎ এই ষোল্লী

পদার্থ বিশেষরূপে জানিতে পারিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ জ্ঞানী যে শরীরাদি হইতে পৃথক্ভূত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুতরাং শরীরাদিতে প্রায়বুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মে না । এইরূপে রূপ ও রসের কারণ স্বরূপ ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে রূপ ও রসের আর উৎপত্তি হয় না, যদি রূপ ও রসই নিবৃত্ত হইল, তবে উহারদিগের কার্য স্বরূপ ধর্ম ও অধর্মাত্মক প্রযুক্তির পুনর্বার উৎপত্তির সম্ভাবনা কি ? আর যখন ধর্ম ও অধর্মই জন্মগ্রহণের মূলভূত হইতেছে, তখন ধর্মোপধর্ম নিবৃত্ত হইলে যে, জন্মাদিও নিবৃত্ত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা কি । আর যেমন কোন আশ্রয় বাতীত অশ্মদাদির গমনাগমনাদি হয় না, সেরূপ সুখ ও দুঃখের আয়তন স্বরূপ শরীরাদির অভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর মরণান্তর আর সুখ বা দুঃখ কিছুই জন্মে না, সুখ ও দুঃখ এক কালেই নিবৃত্ত হইয়া যায় ; ঐ দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে ।

স্বীবায়াতিরিক্ত এক জন যে পরমেশ্বর আছেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ অসম্ভব ও শ্রুতাদি । অসম্ভব প্রমাণ এইরূপ । যে যে বস্তু কার্য্য হয়, তাহার একজন কর্তা থাকে, যেমন ঘট্ট ও পট্টাদি কার্য্যের কর্তা যথাক্রমে কুম্ভকার ও তন্ত্রবায়াদি । এইরূপ অগম্য অরণ্যস্থ ব্রহ্মাদিও কার্য্য বটে, তাহারও এক জন কর্তা আছে বলিতে হইবে ; কিন্তু তদ্বিষয়ে অশ্মদাদির কর্তৃক সম্ভবে না, যেহেতু তাদৃশ স্থান অশ্মদাদির অগম্য, সুতরাং তৎস্থানস্থিত স্থাবরাদির কর্তা । যে এক জন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর আছেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি । পরমেশ্বরের ভোগসাধন শরীর, সুখ দুঃখ, ও ঘেদাদি কিছুই নাই, কেবল

নিজা জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কএকটি গুণ আছে। জীবাত্মা নানা অর্থাৎ এক একটি শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ এক একটি জীবাত্মা আছে। যদি সকলেরই আত্মা এক হইত তবে এক জনের সুখে বা দুঃখে জগৎ সুখী বা দুঃখী হইত; যেহেতু সুখ ও দুঃখ আত্মার ধর্ম, এক ব্যক্তির আত্মাতে সুখ ও দুঃখাদির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির আত্মাতে সুখ বা দুঃখের অসম্ভাব থাকিত না। কিন্তু এই দোষ নিবারণ করিতে নয়নাদি স্বরূপ ইন্দ্রিয়কে যে আত্মা বলি তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে; কারণ যদি নয়নাদি স্বরূপই আত্মা হইত, তবে আমি চক্ষু ইত্যাদি ব্যবহার হইত, ও নয়নাদির বিনাশ হইলে আত্মারও বিনাশ হইত, এবং যেমন অন্য ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অপর ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে পূর্বা দৃষ্টি পদার্থ সকলের গ্রহণ হইত না; যেহেতু ঐ পদার্থদ্রষ্টা চক্ষুঃ বিনষ্ট হইয়াছে সুতরাং চক্ষু কর্তৃক দৃষ্ট পদার্থ আর কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিবে?

এং “আমি গর্ভের, আমি কৃষ্ণ, আমি সূত্র বা আমি কুশ” ইত্যাদি ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শরীরকে আত্মা বলিয়া খে স্বীকার করা তাহাও সুলদর্শিতার কৰ্ম বলিতে হইবে, কারণ যদি শরীরই আত্মা হইত তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম ও অধর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরক ভোগ করিত না, যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও বিনষ্ট হইত সুতরাং আর কোন ব্যক্তি স্বর্গ বা নরকভোগ করিবে। স্বর্গ বা নরকাদি অলীক বলিয়াই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ ভ্রম হইলে কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া

বাগাদি করিত না এবং পরদার গমনাদিরূপ নিষিদ্ধ হইত না, বরং ঐহিক সুখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।

আরও দেখ যদি শরীরই আত্মা হইত তবে সদাপ্রসূত বালকের হর্ষ, শোক ও ভয়াদি বা স্তনপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না, কারণ তৎকালে ঐ বালকের হর্ষাদির কোন কারণ নাই এবং স্তন পান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহাও জানে না ও উপদ্রষ্টও হয় না ; কিন্তু ইহলোক ও পরলোকগামী সুখহঃখাদিভোক্তা, নিত্য এক অতিরিক্ত আত্মপদার্থ স্বীকার করিলে আর এ দোষ ঘটে না, যেহেতু ঐ বালকের পূর্বাত্মভূত হর্ষাদি কারণের স্মৃতি হইয়াই হর্ষাদি হইয়া থাকে এবং পূর্বাত্মভূত স্তনপানের সংস্কার বশতঃই তৎকালে স্তনপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গোর ইত্যাদি যে, শরীরভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা জমীদীন বলিতে ইচ্ছা ।

ইতি ষড় দর্শন সংগ্রহ সম্পূর্ণ ।

Printed by B. L. Dass

At the "NEW CALCUTTA PRESS"

No. 3 Beadon Square, Calcutta.

